

القلق النفسي وعلاجه في الإسلام

د/ إبراهيم عبد الشافي إبراهيم

المقدمة

بسم الله الرحمن الرحيم

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ، من يهده الله فهو المهتد ، ومن يضلل فلن تجد له ولياً مرشداً .

ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأن محمداً عبده ورسوله ، اللهم صل وسلم وبارك علي سيدنا محمد وعلي آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً . وبعد

فإن من أبرز سمات العقيدة الإسلامية أنها تبعث في نفس المؤمن الثقة في الله والاطمئنان إليه ، وتذهب عنه الخوف والحزن ، وكيف يخاف أو يحزن وقد فوض الأمر إلي خالقة ، وتوكل عليه ، ووثق بوعدده ، وأحسن الظن به ، إنه آوي إلي ركن شديد ، ولاذ بحصن حصين .

والإنسان في الحياة معرض للمشاكل والأزمات ، التي تتناوب بين الحين والحين ، وباتت هذه المشاكل وتلك الأزمات تقض مضجع الإنسان ، وهو يحاول أن يخرج من معاناته بالحبوب المهدئة ، والحبوب المخدرة والمنومة ، بل وصل الأمر إلي أن يقدم الإنسان علي الانتحار والخروج من الحياة ، والأدهي من ذلك وأمر أن هناك عقاقير طبية أصبحت تباع في بعض

الصيدليات للراغبين في الانتحار ؛ الذي أصبح له نظم وجمعيات واشتراقات .

لقد صنعت أحداث الحياة ضغوطاً نفسية علي كثير من الناس فأصابتهم بالتوجس والخوف والتشاؤم والنظرة السوداء للحياة ، وانتهت بالبعض الآخر إلي اليأس والاكتئاب .

وحيث تغلق الأبواب ، وتضيق النفوس ، وتكثر الهموم ، ويشتد الخطب فما علي الإنسان إلا أن يلجأ إلي ربه ، ويتضرع إليه ، فهو الذي يجيب المضطر ، ويكشف الضر ، خلق الإنسان وهو أنري بما يصلحه ، وهو الذي كفل له رزقه ، وسخر له ما في السموات وما في الأرض جميعاً منه .

من أجل ذلك تعرضت في السطور التالية للحديث عن مرض العصر ألا وهو القلق النفسي ، الذي يصيب الإنسان ويفترسه ، رغبة مني في المساهمة لحل مشكلة عويصة أرقّت الكثير من الناس ، وقذفت بهم في حالة مأساوية من الحزن والكدر والإحباط وقد تحدثت في البداية عن أهمية هذا الموضوع والسبب الذي دفعني إلي الكتابة فيه .

ثم عقدت تمهيداً عن القلق النفسي ، الذي ازدادت حدته في العصر الحاضر .

وقد قسمته إلي ثلاثة مباحث علي النحو التالي :

المبحث الأول : ذكرت فيه أسباب القلق ، بادئاً بالخوف وبيّنت أبرز أنواع الخوف التي تقض مضاجع الإنسان كالخوف من الموت والخوف علي الرزق ، والخوف من النتائج والمستقبل المجهول ، ووضحت كيف عالج الإسلام كل أنواع الخوف التي تصيب الإنسان وتحطمه .

ثم تحدثت عن التطير والتشاؤم ، والضغط النفسي في الحياة وآثار المعاصي والذنوب والحسد ، وبيّنت أن ذلك كله من أهم الأسباب التي تجلب للإنسان الشقاء ، وتعكر عليه حياته ، ثم ذكرت العلاج الناجع لكل مرض علي حده في ضوء الكتاب والسنة .

أما المبحث الثاني فكان عن متاعب الحياة ، والبحث عن السعادة فيها ، وبيّنت أن السعادة الحقيقية لا تكمن في المال ، ولا في الشهرة والتطلع إلي الصدارة ، ولا في الرفاهية التي أفرزتها المدنية المعاصرة ، ولا حتى في إنجاب البنين والبنات ، وإنما السعادة الحقيقية هي سكينة النفس والإقبال علي الله ، والإنس به ، وهنا فقط تنزاح الوحشة وتسكن النفس ، وينتهي الاضطراب النفسي .

المبحث الثالث : تعرضت في هذا المبحث إلي قضية من أخطر القضايا ، التي تنبثق من قلق الإنسان ، ويعاني منها معظم الشباب ألا وهي : قضية اليأس والاكتئاب ، وبيّنت أن اليأس متلازم مع

الكفر ؛ لأن اليأس فقد تفتته في الله ، وقطع صلته به ، فاسودت حياته وأظلمت الدنيا في عيناه ، ثم ذكرت أهم الأمور التي تقهر هذا اليأس القاتل بادئاً بالصبر ، الذي هو أكبر معين علي هزيمة اليأس والاكتئاب ، والله — سبحانه — وعد الصابرين بالسعة بعد الضيق وبالرخاء بعد الشدة وباليسر بعد العسر وبالعافية بعد الابتلاء ...

ثم تبيت بالصلاة ، وغني عن البيان ما للصلاة من اثر نفسي في إزاحة الهموم والمشاكل ، وكيف ييأس أو يقنط من لجأ إلي ربه ، ووقف بين يديه ، وبث همومه في حضرته .

ثم ذكرت بعد ذلك أن قراءة القرآن الكريم عامل حاسم في مواجهة اليأس لما يعطيه من طاقة روحية لنفس الإنسان لا نظير لها في أي كتاب آخر ، وهو في الوقت نفسه زاجر بالمواقف التي تعرض لها الأنبياء من خلال دعوتهم ، وما تعرضوا له من محن ، وفي كل المحن والأزمات — وبعد فقد الأمل بكل الحسابات البشرية — يأتي النصر والفرج وهذا — كما واضحنا — من أكبر العوامل التي تقهر اليأس والاكتئاب .

وفي النهاية ذكرت أن من أهم العوامل التي تقهر اليأس هو الرضا بقضاء الله وقدره ، فالإنسان حين يوقن بأن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطئه لم يكن ليصيبه تخلص حياته من الاضطراب ، فلا يحزن علي الماضي ويعيش في مآسيه ، ولا

يغتم من الحاضر المجهول ، وهو يوقن أن اختيار الله له خير من اختياره لنفسه .

ثم كانت الخاتمة التي ذكرت فيها أهم النتائج ، التي خرجت بها من خلال هذا البحث .

والله أسأل أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه ، وأن يجعل كل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم ، إنه ولي ذلك والقادر عليه ، وهو حسبنا ونعم الوكيل .

دكتور

إبراهيم عبد الشافي إبراهيم

القاهرة في : ٦/٩/٢٠٠٢م

أهمية البحث :

في الوقت الذي تتضاعف فيه الأزمات النفسية ، وتزايد أعداد من يصابون بالقلق والإحباط والاكتئاب وخاصة في دول الغرب - تأتي الدراسات العلمية لتؤكد أن الإنسان المتدين هو أكثر الناس سعادة ، وأن الصلاة تتجني مؤديها من التوتر والقلق ، وتمنحه اطمئنانا وسكينة وصفاء .

ولقد كشفت مجلة " ساينفيلد أميركان " عن أن الذين يواظبون علي تأدية الشعائر الدينية أكثر سعادة بنسبة الضعف عن الذين يبدون التزاماً دينياً أقل .

وفي دراسة لمعهد غالوب لقياس الرأي العام تأكيد لهذه النسبة . وفي دراسة قام بها المعهد الأميركي للدراسات المتخصصة في أمراض الهرم والعجز عام ١٩٩٧م علي ٤٠٠٠ شخص مسن في شمال ولاية " كارولاينا " وجد أن الأشخاص المعمرين الذين يؤمنون بالله - تعالي - ويؤدون بعض الشعائر الدينية والصلوات يتمتعون بانخفاض نسبة الأمراض النفسية والاكتئاب إذا ما قورنوا بنظائرهم غير المؤمنين ، بل وجد أنهم أفضل صحة وأقل إصابة بالأمراض الجسدية وأقوى مناعة وقدرة علي مقاومة الأمراض بشكل عام .

أما في واشنطن فقد أكدت دراسات جديدة وجود صلة قوية بين مدى عمق العقائد الدينية وتقادي الإصابة بأمراض نفسية

كالإكتئاب والإحباط ، حيث يسهم الدين في الشفاء من هذه الأمراض إلى جانب المساعدة علي تحسين الصحة العامة .
 ووجدت الدراسات التي أجريت علي ألف شخص من المحاربين القدماء علاقة بين حجم الإيمان والحالة النفسية وبين الإصابة بالاكتئاب أو التمتع بصحة نفسية جيدة في المستقبل^(١) .
 إن هذه الدراسات أجريت في بلاد غير مسلمة ، وشملت أناساً غير مسلمين ، فما بالنا لو أجريت هذه الدراسات في البلاد الإسلامية وعلي الأفراد المسلمين الذين يقفون بين يدي خالقهم خمس مرات في اليوم والليله ، يرجون رحمته ويخافون عذابه ، إله يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ، ويقبل توبة التائبين ، يجعل من كل ضيق فرجاً ، ومن كل هم مخرجاً ، ومع كل عسر يسراً .

إن إنسان هذا العصر يدفع ثمن البعد عن خالقه ، لقد أصابه التوتر والتمزق والهبوط النفسي ، ذلك أنه سار في طريق مادي بحث وزعم أنه سيطر علي كل شيء في الطبيعة ، بعد أن أقام ناطحات السحاب ، وصنع مراكب الفضاء ، وغمر الأسواق بشتى أنواع الرفاهية والترف ، وانطلق الناس في سعار محموم

(١) نقلا عن مجلة الوعي الإسلامي العدد ٣٨٢ سنة ١٤١٨هـ — ١٩٩٧م

تجاه المادة رغبة منهم في تحقيق السعادة والحياة الجميلة الهادئة ،
فعادوا بخفي حنين .

والسؤال الذي يطرح نفسه ، هل كفلت الحضارة الغربية
لأهلها طمأنينة النفس ؟ هل أفاءت عليهم السعادة المنشودة ؟ هل
ملأت حياتهم بالاستقرار ؟ .. كلا لقد بدا واضحا أن العقيدة
الدينية الصحيحة هي التي تحقق للإنسان أغلي ما ينشده في حياته
وهي السعادة النفسية ، إنها العقيدة التي تقوم علي الإيمان بالله
الواحد ، الذي بيده ملكوت كل شيء ، خزائنه لا تنفذ ، وأبوابه لا
تغلق ، وغوثه لا ينقطع ، يذكره تطئن القلوب وتهدأ الأعصاب ،
وتنشرح الصدور ، وتسكن الأرواح " ومن يؤمن بالله يهد قلبه
والله بكل شيء عليم " التغابن الآية : ١١

ما أحوج البشرية إلي إنقاذها مما تردت فيه ، ولن تجد
خلاصاً إلا في عقيدة الإسلام الكفيلة بإسعاد البشر في الدنيا
والآخرة ، ذلك إنها عقيدة ربانية ليست من وضع المجامع أو
المؤتمرات ، مصدرها القرآن الكريم ، الذي " لا يأتيه الباطل من
بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد " (١) وسنة الرسول
ﷺ الذي " ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى " (٢)

(١) سورة فصلت الآية ٤١

(٢) سورة النجم الآية ٣

تمهيد :

ما هو القلق ؟

القلق هو شعور غير طبيعي بالخوف ، مجهول السبب ، مع الإعياء والإرهاق ، يصاحب ذلك الشعور ضيق في الصدر والنفس ، وأحيانا سرعة في دقات القلب ، وصداع في الرأس ، وتهيج لأتفه الأسباب ، حتى ينتهي الأمر إلي الإحباط واليأس والفرع من المستقبل المجهول ، وتوقع الإخفاق ، والشعور بالوهن ، كل هذا وغيره وراء قلق الإنسان ، وخوفه علي مستقبله.

والناس منطلقون في سباق رهيب ، وذلك لإحراز أكبر حظ ممكن من الدنيا ، وقواهم البدنية والنفسية تدور كآلة الدائبة وراء هذه الغاية ، وقد احتشدت فيها جميع الخصائص الإنسانية الدنيا والعليا .

إن الأطباء يقررون أن واحداً من كل عشرين أمريكيا سوف يقضي جانبا من حياته في مصحة الأمراض .

لقد ألقى الدكتور " هارولاسين هابن " الطبيب بمستشفى "مايو" رسالة في الجمعية الأمريكية للأطباء والجراحين العاملين في المؤسسات الصناعية قال فيه : أنه درس حالات ١٧٦ رجلاً من رجال الأعمال أعمارهم متجانسة في نمو الرابعة والأربعين ، فأتضح له أن أكثر من ثلث هؤلاء يعانون واحداً من ثلاثة

أمراض تنشأ كلها عن توتر الأعصاب وهي : اضطراب القلب ،
 وقرحة المعدة ، وضغط الدم ، ولما يبلغ الواحد منهم الخامسة
 والأربعين بعد . أهذا هو ثمن النجاح ؟ هل يعد ناجحاً ذاك الذي
 يشتري نجاحه بقرحة في معدته ولغط في قلبه ؟

وماذا يفيد المرض إذا كسب العالم وخسر صحته ؟
 لو أن أحداً ملك الدنيا كلها ما استطاع أن ينام إلا علي سرير
 واحد ، وما وسعه أن يأكل أكثر من ثلاث وجبات في اليوم ، فما
 الفرق بينه وبين الفاعل الذي يحفر الأرض ؟ لعل الفاعل أشد
 استغراقاً في النوم وأوسع استمتاعاً بطعامه من رجل الأعمال ذي
 الجاه والسطوة ^(١)

إن القلق النفسي يعد من أكثر الاضطرابات النفسية شيوعاً ،
 إذ يصيب ١٠ — ١٥ من الناس ، ويزداد حدوثه في الفترات
 الانتقالية من العمر كالانتقال من مرحلة البيت إلي المدرسة ، أو
 من مرحلة الطفولة إلي المراهقة ، أو الانتقال من مرحلة الكهولة
 إلي الشيخوخة والتقاعد .

وعندما يصبح القلق شديداً فهو يؤثر علي الحالة الجسمية ،
 ولعل هذا ما يفسر نسبة ارتفاع أمراض القلب في هذا العصر

(١) دع القلق وابدأ الحياة ص ٤٨ ديل كارنيجي ، تعريب عبد المنعم
 محمد الزيايدي — مكتبة الخانجي — ١٩٨٠ م .

المليء بالحروب والمجاعات ، والأمراض الخطيرة كالإيدز وإدمان المخدرات والكحول ، وما تفرزه الحضارات والتكنولوجيا والصراعات المستمرة بين الناس ، كل هذه الأخبار تؤثر علي الإنسان في سمعه لترتاد مجاهل نفسه ، ويضطرب لها عقله الباطن دون وعي منه ، فإذا آوي إلي فراشه شعر بأن أعصابه مجهدة قلقة ، ونفسه قاتمة مظلمة ، ويصبح دائم التفكير بسبب شعوره بعدم الأمان ، وإذا أصبح أقبل علي عمله ضجراً متبرماً بالحياة شاكياً متذمراً ، يضيق صدره بالأمر ، ومن شدة القلق يصبح عصبي المزاج ، وقد اتضح أنه ما من جهاز أو عضو بجسم الإنسان إلا ويضطرب ويتأثر نتيجة للقلق النفسي (١)

(١) مجلة الطب النفسي ص ١٠٠ العدد الثاني والخمسون أكتوبر ١٩٧٩م

المبحث الأول أسباب القلق

أولاً : الخوف :

النفس الإنسانية تخاف بطبيعتها ، فالطفل يولد وفيه هذا الاستعداد يخاف من الظلمة ، ويخاف من الوحدة ، ويخاف من السقوط والاصطدام ، ويخاف من المناظر التي لم يألفها ، والأشخاص الذين لم يرههم ، وينمو الطفل ، وينمو معه الخوف ، فيخاف من الموت ، ويخاف من الفقر ، ويخاف من العجز ، ويخاف من الألم الحسي والمعنوي ، ويخاف من المعلوم والمجهول كلها مخاوف أو أنغام مختلفة تصدر عن هذا الوتر الواحد (١)

ونريد أن نذكر هنا أهم أنواع الخوف التي تسبب القلق والتوتر للإنسان وتصيبه بالتوجس والترقب والحيرة والاضطراب

١ - الخوف من الموت :

إن الإسلام قد عالج هذه المشكلة من أساسها ، فقد بين القرآن الكريم أن الآجال مكتوبة ومحدودة ، وأن الخوف من الموت لا يغير هذا المكتوب ، ومادام أنه لا يغير شيئاً فهو إذن تبديد لطاقة

(١) منهج الإسلام في التربية الإسلامية — محمد قطب ١٧٢/١ — دار الشروق — مصر .

الإنسان وتدمير لكيانه دون فائدة ، وهو بالتالي ينعكس علي أعصابه وصحته قال تعالى :

" ولن يؤخر الله نفساً إذا جاء أجلها " (١)

" وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتاباً مؤجلاً " (٢)

" قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلي مضاجعهم " (٣)

" أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة " (٤)

وهذا الموت لا علاقة له بالكبر أو الصغر ، أو الصحة والمرض ، فقد يموت الشاب المعافي ، ويبقي الشيخ العليل ، وقد يموت الصحيح ، ويبقي السقيم ، الإجابة الحاسمة تكمن في علم الله المحيط ، فهو القائل :

" وما تدري نفس ماذا تكسب غداً وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير " (٥)

ومن هنا يتبين لنا أن الخوف من الموت ، والذي يسبب قلقاً لكثير من الناس إنما هو نتيجة طبيعية لضعف الإيمان ، وهشاشة

(١) سورة المنافقون الآية ١١

(٢) سورة آل عمران الآية ١٤٥

(٣) سورة آل عمران الآية ١٥٤

(٤) سورة النساء الآية ٧٨

(٥) سورة لقمان الآية ٣٤

العقيدة ، إنه نعمة نشاز لا تصدر إلا عن وتر الخوف الذي يجتاح الإنسان ، فيقض مضجعه ، ويهوي به في مكان سحيق .
وليس معني هذا ألا يأخذ الإنسان الحيطة والحذر في الأمور ، إن هذا من الواجب عليه ، لكن لابد أن يعلم أن وراء الحذر والحيطة إرادة إلهية لابد من نفاذها .

فما علي الإنسان إلا أن يطمئن ، وينفض عن نفسه هذا الغبار ، وليعلم أن الموت ما هو إلا انتقال من مكان إلي مكان ، لا ينقص فيه إدراك المرء لحقائق الوجود شيئاً ، ولا يخف إحساسه بها ، بل قد يتضح ويزيد ، ولو فهم الناس تلك الحقيقة لما تهيّبوا من الموت ، ولما شعروا بهذا التوجس المخيف ، الذي ينكد عليهم حياتهم (١)

٢ - الخوف علي الرزق :

وكما أن الآجال محدودة ، فالأرزاق أيضاً مقدرة ، فرغ منها قبل خلق البشرية .

إن قضية الخوف علي الأرزاق هي الشغل الشاغل لكثير من الناس، وخوفهم علي مستقبلهم ومستقبل أولادهم يجعلهم ينخرطون في دوامة من الفكر الذي يحطمهم وينقض علي صحتهم .

(١) راجع : عقيدة المسلم للشيخ محمد الغزالي ص ٢٣٤ - ط ٢ - دار الدعوة ١٤٠٩ هـ - ١٩٨٩ م

وما أعجب الإنسان وما أقساه ؟ لو أن إنساناً صادقاً يثق فيه ضرب له موعداً ما توقع أن يخلف الرجل وعده — فوعد الحر دين عليه — كما يقولون .

فكيف يرتاب الإنسان في ربه وخالقه ؟ وهو القائل جل شأنه : " وفي السماء رزقكم وما توعدون . ف ورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون " (١)

إن قاطع الطريق قابله أحد الدعاة إلى الله ، فنصحه بالحكمة والموعظة الحسنة ، وقرأ عليه سورة الذاريات حتى إذا أدرك آية : " وفي السماء رزقكم وما توعدون " وقعت هذه الآية في قلبه ، فكسر سيفه ، وذبج جملة ، وانصرف عابداً لله معتمداً عليه في رزق الحلال ، وبينما هو في الطواف قابله الذي قرأ عليه الآيات فطلب منه أن يكمل ما كان قد قرأه عليه آنفاً . فقرأ عليه " ف ورب السماء والأرض إنه لحق " فقال : قاتلهم الله لم يصدقوه حتى حلف ، لعن الله قوماً حلف لهم ولم يصدقوه ، وخر ميتاً (٢)

ورأي إبراهيم بن أدهم رجلاً مهموماً فقال له يا هذا :

١ — أيجري في هذا الكون شيء لا يريد الله ؟ قال : لا

٢ — أفينقص من رزقك شيء قدره الله ؟ قال : لا

(١) سورة الذاريات الآية ٢٢ ، ٢٣ .

(٢) الرزق والأجل ص ٢٠ علي جاد مطر ط ١ — دار البشير — مصر

١٤١٢هـ — ١٩٩٢م .

٣ — أينقص من أجلك لحظة ؟ قال : لا

فقال إبراهيم : فعلام الهم إذن ، يقول الرجل : فقممت وقد خلعت ثوب همومي ، ثم قابلته ثانية فسألني ، فقلت : أبحث عن الهموم والأحزان فلا أجدها ^(١)

وما علي الإنسان الذي شغله أمر الرزق إلا أن يتصفح كتاب الله — سبحانه — فيجد في صفحاته ما يطمئن قلبه ، ويريح نفسه قال تعالى :

" قل من يرزقكم من السموات والأرض " ^(٢)

" أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه " ^(٣)

" أو لم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر " ^(٤)

" فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له " ^(٥)

" يأيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله

يرزقكم من السموات والأرض " ^(٦)

" إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين " ^(٧)

" وما دابة في الأرض إلا علي الله رزقها " ^(٨)

(١) المرجع السابق ص ١٦ .

(٦) سورة فاطر الآية ٣

(٢) سورة سبأ الآية ٢٤

(٧) سورة الذاريات الآية ٥٨

(٣) سورة الملك الآية ٢١

(٨) سورة هود الآية ٦

(٤) سورة الروم الآية ٣٧

(٥) سورة العنكبوت الآية ١٧

أبعد سماع هذه الآيات وغيرها من الكتاب الكريم يكدر الإنسان حياته بالخوف علي رزقه المضمون .

من هنا : فإن من الواجب علي الإنسان أن يسعى ويكد ويكدح ، ويأخذ بكل الأسباب المتاحة لديه ، وهو مطمئن كل الاطمئنان إلي أن أحداً من الناس لا يأكل رزقه ، وهو أيضاً لا يأكل رزق أحد ، وأن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه . وأن يرضي بما قسم الله له ، فيستقر ويهدأ ، ولا ينزعج أو يحزن .

لقد جهل عرب الجاهلية هذا الأمر ، فاقترفوا أبشع الجرائم ، حين قتلوا أولادهم بأيديهم بأخبت دافع ، وذلك من أجل الفقر ، أو خشية إملاق متوقع ، أي مخافة أن يطعموا معهم ، ويزاحموهم في رزقهم ، وغفلوا أن رزقهم يأتي معهم .

يقول الله تعالى : " ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم " (١)

ويقول جل شأنه : " ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطئاً كبيراً " (٢)

(١) سورة الأنعام الآية ١٥١

(٢) سورة الإسراء الآية ٣١

وإذا كانت الجاهلية القديمة تقتل الأولاد خشية الإملاق فقد طفقت الجاهلية المعاصرة تحرض علي الإجهاض وتدعوا إليه ، ونسيت أن خزائن الله مليء لا تنتفد أبداً ، " والله خزائن السموات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون " (١)

من هنا فلا بد للإنسان المؤمن من الاعتقاد الجازم بأن الرزاق هو الله ، وهو كاف عبده ، ولا يجوز له أن يهين نفسه للبشر من أجل الرزق أو يقلق من أجله . يقول الله تعالى : " ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يممسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم " (٢)

وفي الحديث عن رسول الله — ﷺ — :

" إن روح القدس نفث في روعي : أن نفساً لن تموت حتى تستكمل رزقها ، فاتقوا الله وأجملوا في القلب ، ولا يحملنكم استبطاء الرزق أن تطلبوه بمعاصي الله ؛ فإن الله لا يدرك ما عنده إلا بطاعته " (٣)

٣ — الخوف من النتائج :

كثيراً ما يسبق الإنسان الأحداث ، ويتعجل قطف الثمر قبل أوانه ، فلا يحصل علي شيء ، فيعص علي نواجذه ، وتصيبه

(١) سورة المذفقون الآية ٧ ، يراجع : التوكل ص ٢٨ وما بعدها د. يوسف القرضاوي — ط ١ —

عمان ١٤١٧هـ — ١٩٩٦م

(٢) سورة فاطر الآية ٢

(٣) رواه ابن حبان والحاكم .

الحسرة ، والألم أو يتوقع مكروهاً ينجس عليه حياته ، ويعكر عليه صفوه .

إن المستقبل غيب لا يعلمه إلا الله ، إنه مفقود لا حقيقة له ، ليس له وجود ، ولا طعم ، ولا لون ، فلماذا نشغل أنفسنا به ، ونتوجس من مصائبه ، ونتوقع كوارثه ، ولا ندري هل يحال بيننا وبينه ، أو نلقاه ، إنه لم يصل إلينا بعد ، إن علينا ألا نعبر جسراً حتى نأتيه ، ومن يدري ؟ لعلنا نقف قبل وصول الجسر ، أو لعل الجسر ينهار قبل وصولنا إليه ، أو ربما نصل إلي الجسر ونمر عليه بسلام .

إن إعطاء أذهاننا مساحة أوسع للتفكير في المستقبل ، وفتح كتاب الغيب ، ثم الاكتواء بالمزعجات المتوقعة مذموم شرعاً ، لأنه طول أمل ، ومذموم عقلاً ، لأنه مصارعة للظل .

كثير من الناس يبكون لأنهم يتوقعون الجوع غداً ، أو سيمرضون بعد سنه ، أو أن العالم سينتهي بعد مائة عام .
إن الغد ينبغي ألا يشغل الإنسان به ، ولا ينتظر زحفه عليه ، وإلا فكيف يقترض الإنسان الهم نقداً ليقضيه نسيئته في يوم لم تشرق شمسهُ ولم ير النور بعد (١)

(١) لا تحزن ص ١٦ ، ١٧ . عاتض القرني — الشارقة ١٤٢٠هـ —
٢٠٠٠م

قال تعالى :

" وما تدري نفس ماذا تكسب غداً " (١)

" لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمراً " (٢)

" وعسى أن تكرهوا شيئاً وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئاً وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون " (٣)

٤ - الخوف من أذى الناس ومكرهم :

كثيراً ما تحاك المؤامرات ، وتدبر المكائد ، وتكتب الشكاوى ، والإنسان الذي لديه خور في العقيدة ، وضعف في الإيمان ينتابه الخوف والأرق وتخيم عليه الكوابيس والوساوس خشية الأذى من الناس وكيدهم .

إن الخوف من الناس مرده ضعف في اعتقاد الإنسان ، فقد غاب عن ذهنه أن الله هو القهار ، الذي أخذ الجبابرة العتاة المتألهين في الأرض أخذ عزيز مقتدر .

قال تعالى :

" أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه " (٤)

" قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا " (٥)

(٢) سورة الطلاق الآية ١

(٤) سورة الزمر الآية ٣٦

(١) سورة لقمان الآية ٣٤

(٣) سورة البقرة الآية ٢١٦

(٥) سورة التوبة الآية ٥١ .

إن الحول والقوة بيد الله وحده ، والإنسان مهما أوتي من الحيلة والدهاء والمكر ، فهو مخلوق ضعيف عاجز ، لا يملك لنفسه نفعاً ولا ضرراً ولا موتاً ولا حياة .. وإذا كان لا يملك شيئاً في نفسه فهو لا يملك فعل شيء لغيره إلا بإذن الله .

وفي الحديث الذي رواه ابن عباس — رضي الله عنهما — " ... واعلم أن الأمة لو اجتمعوا علي أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك ، وإن اجتمعوا علي أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك ، رفعت الأقلام وجفت الصحف " (١)

مطلوب من المؤمن إلا يخاف إلا من الله ، وألا يهاب أحداً إلا الله ، وأن يحرر نفسه من تعظيم الناس وتقديسهم ، إنه إن فعل ذلك دخل في منطقة الأمان النفسي ، فلا ينزعج ولا يضطرب ، وحين تطمئن النفس أن الله — تعالي — هو الفعال لما يريد ، وأن كل شيء في الكون خاضع لحكمه — تهدأ وتستريح مهما حيكت المؤامرات ودبرت المكائد ، ولفقت التهم .

" الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيماناً وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل . فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء " (٢)

(١) الترمذي

(٢) سورة آل عمران الآية ١٧٣

لماذا تصدر الخوف قائمة الامتحانات الإلهية ؟

يقول تعالى : " ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين " (١)

إن الملاحظ في الآية أن الخوف يتصدر قائمة الامتحانات التي يختبر الله بها عباده ، والتي هي بنظرهم أكبر وأعظم من الخوف واشد من الخوف في تأثيره على البشر ، والآية الكريمة عند مقارنتها ومطابقتها مع الواقع يتجلى لنا فيها الإعجاز الرباني بأسمى وأجل وأقدس معانيه ، ذلك أنها وضحت لنا الحقيقة بأسبقيتها وقوة تأثيرها على الإنسان ، فالإنسان خلال مسيرة حياته ، إذا تعرض لخسارة أو أزمة أو فقدان أحد من أحبائه قد يصاب بصدمة معينة تلازمه بعض الوقت ، وغالبا ما تمر بشكل سريع ، ومع مرور الأيام يتلاشى الحزن ، وسرعان ما تعود الأمور إلى وضعها الطبيعي ، بينما الخوف الذي غطي طبقات المجتمع فرض نفسه على الإنسان بصورة دائمة ومخيفة ، وبتناسب طردي مع تقدم الأمم وحضارتها ، وبدأ الناس يشعرون بعظم هذه الكارثة التي تلازمهم ، ولو سألنا الطاعنين في السن

(١) سورة البقرة الآية ١٥٥

عن الكثير من الأمراض التي ظهرت حديثاً ، وبشكل ملحوظ
لاظهروا العجب ، وأنكروا وجودها سابقاً بهذه الصورة العجيبة^(١)
ولا نعجب إذا شاهدنا كثرة العقاقير التي لم تعد كافية ، وليس
بمقدورها كبح جماح الزيادة الرهيبة في الأمراض النفسية
وخصوصاً الخوف والقلق .

فمرض السرطان لم يسمع عنه الناس سابقاً ، لا بسبب عدم
وجوده ولكن لندرته وقلة المصابين به ، ومرض السكر هو الآخر
كان من الأمراض النادرة ، والمصابون به قلة ، وكذلك ضغط
الدم ، والسكتة القلبية كانت من العجائب في الماضي ، أما قرحة
المعدة وتهيج القولون وقلة الشهية فهي عجيبة أخرى أو نكتة
يتداولها السماس في أحاديثهم ، والإحصاءات الحديثة التي تبين
زيادة الأمراض النفسية والجسمية بصورة مضطردة وكبيرة ،
هي — بلا شك — برهان واضح علي أن الخوف سيكون المشكلة
التي تواجه الناس مستقبلاً ويصعب السيطرة عليها ، وإذا استمر
الخوف مع الإنسان ، وتفاعل في نفسه ، سوف يجره إلي مكاره
كثيرة تؤدي به في النهاية إلي ارتكاب مختلف الجرائم ، بل إلي
الدمار المحقق ، وهكذا تبدوا الصورة المزعجة للإنسان المعاصر

(١) راجع : القرآن والطب الحديث ص ٥٧ د. صادق عبد الرضا علي —
دار المؤرخ العربي — بيروت ط ١ ١٤١١ هـ — ١٩٩١ م

الذي يعيش الخوف بمختلف أشكاله وألوانه ، ولنا أن نتصور حالة الإنسان حينما تزداد لديه الاضطرابات ويعمه الخوف المرعب ، مضافاً إليها التفكك العائلي الذي نشهده الآن بكل أبعاده ومآسيه ، ناهيك بعد ذلك بالسباق المادي الطاغي ، وابتعاد الناس عن الالتزام بالقيم والمبادئ ^(١)

وبعد : فإن القرآن الكريم يتناول كل مخاوف الإنسان البشرية الزائفة وينفضها عن النفس واحدة تلو الأخرى ، وذلك ليرفع عنها إصرها ، حتى يمكنها مواجهة الحياة وهي منطلقة واثقة بقدر الله — تعالى — ثم يمسك وتر الخوف البشرى فيطيح به ، ذلك أن كل قوى الأرض — مهما كانت — ينبغي ألا تخيف الإنسان ، لأنها قوى مسخرة ، لا تستمد شيئاً من نفسها ، وهي أيضاً لا تملك لنفسها نفعاً ولا ضرراً ، والخوف الحقيقي ينبغي أن يكون لله وحده ، هنا فقط يكون الخوف واجباً .

قال تعالى :

" إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين " ^(٢)

" أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه " ^(٣)

(١) نفسه ص ٥٨ ، ٥٩ (٢) سورة آل عمران الآية ١٧٥

(٣) سورة الزمر الآية ٣٦

" وليعلم الله من يخافه بالغيب " (١)

من هنا نرى أن الإسلام قد وضع العلاج لكل أنواع الخوف ، وهذا العلاج متمثل في رد النفس البشرية إلي خالقها في كل ما يعتريها من خوف ، حتى تتحرر من العبودية لغير الله ، فالله وحده هو الذي يحيي ويميت ، وهو وحده الذي يجلب الخير ، ويدفع الضر ، كل شيء قائم به ، وكل شيء خاضع لحكمه .

وإذا ما تمكنت هذه العقيدة في قلب الإنسان ، فلا يعرف القلق إليه طريقا ، وهكذا يكون الإنسان قد أخذ بطوق النجاة الحقيقي ، فتطمئن نفسه ، ويهدأ باله ، ويستريح ضميره .

إن الخوف من الله وحده هو الذي يجب أن يملأ قلب الإنسان المؤمن ، إن هذا النوع من الخوف يدل علي إيمان عميق بالله ، وعلي أن ذلك الإيمان يقظ يؤدي واجبه ، وعلي أنه لما استثيرت النفس نهض إليها ، وفرض وجوده عليها ، وقد جاء في حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله

"ورجل دعتة امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله" (٢)

إن الخوف من الله هو العامل الحاسم في المواقف القلقة ، والعاصم المنجي من ثوران الغرائز العنيفة ، يقول ابن القيم — رحمه الله — عن منزلة الخوف من الله

(١) سورة المائدة الآية ٩٤ ، ويراجع : منهج التربية الإسلامية ٢١٩/١ وما بعدها .

(٢) متفق عليه .

" .. هي من ، أجل منازل الطريق وأنفعها للقلب ، وهي فرض علي كل أحد ، قال الله تعالى : " فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين " ^(١) وقال تعالى : " وإياي فأرهبون " ^(٢) وقال " فلا تخشوهم واخشون إن كنتم مؤمنين " ^(٣) ومدح أهله في كتابه وأثنى عليهم فقال : " إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون " إلي قوله " أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون " ^(٤) والخوف المحمود الصادق : ما حال بين صاحبه وبين محارم الله — عز وجل — فإذا تجاوز ذلك خيف منه اليأس والقنوط " ^(٥) إن الله — عز وجل — منح الخائفين منه الهدى والعلم والرحمة والرضوان ، وهي مجامع مقامات أهل الجنة ، قال عز من قائل :

" هدي ورحمة للذين هم لربهم يرهبون " ^(٦)

" إنما يخشى الله من عباده العلماء " ^(٧)

" رضى الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه " ^(٨)

والجدير بالإشارة هنا أن الخوف من الله لا بد أن يمتزج بالرجاء بمعنى أن يكون الخوف والرجاء سواء في جانب الحق

(١) سورة البقرة الآية ٤٠

(٢) سورة آل عمران الآية ٤٠

(٣) سورة المائدة الآية ٤٤

(٤) سورة المؤمنون الآية ٥٧ — ٦١

(٥) مدارج السالكين لابن القيم ٥٤٨/١ — طدار الحديث — مصر

(٦) سورة الأعراف الآية ١٥٤

(٧) سورة فاطر الآية ٢٨

(٨) سورة البينة الآية ٨

— تعالي — كما في قوله تعالي : " إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم " (١) وقوله : " نبئ عبادي أنني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم " (٢)
ثانياً : التطير والتشاؤم :

الطائر عند العرب : الحظ ، وهو الذي تسميه البخت ، وإنما قيل للحظ من الخير والشر طائر لقولهم : جرى له الطائر بكذا من الخير أو الشر ... والطيرة مضادة للقال .
 أما الشؤم فهو ضد اليمن يقال : تشاءمت بالشيء وتيمنت به .
 والتطير التشاؤم ، والأصل في إطلاق التطير علي التشاؤم :
 أن العرب كانت تزجر الطير فتتشاؤم بالبارح ، وهو ما طار إلي الجهة اليسرى وتتيا من بالسائح وهو ما طار إلي الجهة اليسرى ومنه سموا الشؤم طيراً والتشاؤم تطيراً (٣)
 والتطير داء قديم ذكره الله عن الأمم الكافرة ، وأنهم كانوا يتطيرون بالأنبياء وأتباعهم من المؤمنين .
 يقول تعالي في شأن آل فرعون " وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون " (٤)

(١) سورة الأعراف الآية ١٦٧ (٤) سورة الأعراف الآية ١٣١

(٢) سورة الحجر الآية ٤٥ ، ٥٠ . ينظر : البحر الرائق في الزهد والرقائق ص ٢١٩ وما بعدها .

(٣) ينظر : تاج العروس للزبيدي ٤٥١/١٢ ، والصحاح للجوهري ١٩٥٧/٥

أما أصحاب القرية فقد قالوا لرسول الله " إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم ولیمسنكم منا عذاب أليم " (١)

وقد تطير المشركون برسول الله — ﷺ — كما في قوله تعالى " وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك " (٢)

وقوم صالح أطيروا برسولهم فقالوا " اطيرنا بك ومن معك " (٣) وهكذا نرى أن الناس حين تنتكس عقيدتهم وتتطمس أبصارهم يعتقدون الشر بمن هو مصدر الخير ، حتى في خير الخلق رسول الله — عليه السلام .

ومما لا شك فيه أن التطير والتشاؤم له اثر سئ علي النفس الإنسانية ، ذلك أنه يثبط الهمم ، ويوقف النشاط ، ويصيب الإنسان بالوهن والحزن ، لأنه يتوقع الشر والمكروه دائما ، فقد يعزم علي سفر فيتشاءم ويرجع ، ويعزم علي عمل وسرعان ما يتركه ، لأنه يتوقع الفشل ، وهكذا تعترى الإنسان الهموم ، ويصبح هدفا لسهام التشاؤم ، وبمرور الوقت يزداد غمه ، وتكثر أحزانه ، بل قد يتأثر بشيء يسمعه أو يراه ، فيعلق قلبه بالمكروه

(١) سورة يس الآية ١٨

(٢) سورة النساء الآية ٧٨

(٣) سورة النمل الآية ٤٧ ، وينظر : الإرشاد إلي صحيح الاعتقاد ص ١١٧ وما بعدها د. صالح بن فوزان ط ٣ ١٤١٩ هـ ت ١٩٩٨ م — السعودية

دائماً ، وهذا بطبيعة الحال يورث خللاً في إيمان الإنسان ، ويحدث شرخاً في عقيدته ، زيادة علي كثرة الهواجس والوسوس التي تلازمه .

من أبرز الأمور التي يتشاعم بها الناس في حياتهم :

- التشاؤم بالأيام والأشهر، مثل : شهر صفر وشوال .
- بالحيوانات مثل : الحية ، الغراب ، القط الأسود ، مرزور الطباء ، القرذ ، البومة .
- بالأشخاص مثل : الأعور ، الأسود ، الأحذب ، المجنوم القبيح ...
- بالأشجار المتجرده من الأغصان .
- بالأصوات : صوت الغراب ، صوت المطافى ، صوت الأسعاف .
- بالأحلام المخيفة والمزعجة .
- بالألوان : كلون الدم مثلاً .
- عند انكسار الكأس ، يقولون : انكسر الشر .
- بالمقص إذا كان مفتوحاً .
- تقليم الأظافر في الليل .
- عند رفة شجون العيون ، يقولون : سيصيبنا مكروه .
- مشاهدة وقوع حادث في الصباح .

- قول بعض الناس : " رجل منحوس ، أو منزل منحوس ، أو سيارة منحوسة ...
- تسمية الأولاد بأسماء الأحياء كالأب والأم .
- قول بعض الناس : رجل كبسة ، أو فلان فقر .
- عند رفة العين اليمنى يقولون : خير ، وعند رفة اليسرى يقولون : شر^(١)

وهكذا تملأ الأساطير والخرافات حياة الناس ، فتزعجهم ، وتقض مضاجعهم ، فيدخل عليهم الشيطان من هذا الباب ، وينكد عليهم معيشتهم ، ويفتح لهم أبواب الوسواس والهواجس ، فتحزن قلوبهم ، وتضيق صدورهم .

علاج التطير والتشاؤم :

إن الإسلام يربي الأمة علي الاستبشار وحسن الظن بالله ، ومن الخير أن يعيش الإنسان متعلقاً بالرجاء والأمل ، والثقة بوعد الله ، وقد وضع الإسلام ركائز أساسية لعلاج هذا المرض النفسي من أهمها :

١ — التوكل علي الله :

وهو إسناد الأمر لله — تعالي — والاعتماد عليه جل شأنه في كل شئون الحياة . مع بذل الأسباب ما استطاع الإنسان إلي ذلك

(١) الطيرة والفأل في ضوء الكتاب والسنة ص ١٠٠ وما بعدها محمود بن خليفة الجلسم — دار ابن حزم ط ١٤١٣هـ — ١٩٩٢م .

سبيلاً ، وقد عني القرآن الكريم بالتوكل ، أمراً به ، وثناء علي
أهله ، وبياناً لفضله وآثاره في الدنيا والآخرة .
يقول تعالى : " ولله غيب السموات والأرض وإليه يرجع
الأمر كله فاعبده وتوكل عليه " (١)
" وتوكل علي العزيز الرحيم . الذي يراك حين تقوم . وتقلبك في
الساجدين إنه هو السميع العليم " (٢)
" فإذا عزم فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين " (٣)
" وتوكل على الله وكفى وكيلاً " (٤)
" وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده " (٥)
" فتوكل على الله إنك على الحق المبين " (٦)
" فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب
العرش العظيم " (٧)

(١) سورة هود الآية ١٢٣

(٢) سورة آل عمران الآية ١٦٠

(٣) سورة الشعراء الآية ٢١٧-٢٢٠

(٤) سورة الأحزاب الآية ٣

(٥) سورة الفرقان الآية ٥٨

(٦) سورة النمل الآية ٧٩

(٧) سورة التوبة الآية ١٠٣

ومن المعلوم أن الأوامر التي خوطب بها النبي ﷺ موجهة إلى كل المكلفين من أمته ، ما لم يقدّم هناك دليل على الخصوصية ما الأمر للرسول ﷺ بالتوكل أمر لأمته جميعاً .

إن التوكل شعور بهيمنة الله تعالى على كل شئون الحياة ، وبأن حركاتها وسكناتها بحوله تعالى وقوته ، ومما لا شك فيه أن هذا الشعور في القلب يقوي صلة الإنسان بربه ، ويخلصه من التطير والتشاؤم ^(١) ومن أهم ثمرات التوكل على الله : سكينة النفس وطمأنينة القلب ، التي يشعر بها المتوكل على ربه ، ويحس بأنها تملأ أقطار نفسه ، فلا يحس إلا بالأمن إذا خاف الناس ، والسكون إذا اضطرب الناس ، واليقين إذا شك الناس ، والثبات إذا قلق الناس ، والرضا إذا سخط الناس ، إنه — في حقيقة الأمر — أشبه بجندي قد أوي إلى حصن حصين ، لا يضطرب ولا يهتز ^(٢)

ومن هنا : فإن علي المؤمن ألا يدع منفذاً للشيطان بوسوس له ، فيثبط عزيمته ويحطم قواه ، ويستسلم للهزيمة المعنوية لا لشيء إلا أنه تشاءم من شيء ما .

(١) راجع : التوكل ص ٣١، ٣٠ ، والجانب العاطفي في الإسلام ص ٢٧٤ للشيخ محمد الغزالي — دار الكتب الحديثة .

(٢) انظر التوكل ص ٩٥ .

إن الواجب عليه أن يأخذ بالأسباب ، ويتابع سنن الله ، ثم يفوض الأمر إليه ، كما جاء في حديث أنس — رضي الله عنه قال : جاء رجل علي ناقة فقال : يا رسول الله : أعقلها وأتوكل أو أطلقها وتوكل ؟ قال : أعقلها وتوكل " (١)

٢ — العلم بأن كل شيء بقدر الله :

إذا كانت الطير تجري بأمر الله ، فلماذا يحملها الناس في القديم والحديث ما لا تحتمل ، ويظنون أنها تجلب النفع أو تدفع الضرر بزعمهم ، إن هذا إن دل علي شيء فإنما يدل علي عدم ثقتهم بالله ، لأن من يؤمن بخرافات التطير كأنه يعتقد أن الطير لا تجري بقدره الله ، وهذا في حقيقته يتنافى مع الإيمان .

وما صنيع الكثير من الشباب الذين ثبّطت همهم ؛ إلا عدم ثقتهم بربهم ، الأمر الذي جعلهم يتشائمون من الحياة ، ويستسلمون للخنوع والكسل والضعف فأصبحت الحياة عندهم معقدة محفوفة بالمشاكل والمخاطر (٢)

روي عن ابن عمر — رضي الله عنهما — عن النبي ﷺ قال " من ردت الطيرة عن حاجته فقد أشرك " قالوا : فما كفارة ذلك ؟ قال : أن تقول : اللهم لا خير إلا خيرك ولا طير إلا طيرك . ولا إله غيرك " (٣)

(١) الترمذي

(٢) مسند الإمام أحمد

(٣) ينظر : مفاهيم ينبغي أن تصحح ص ٢٥٥ محمد قطب — ط — دار الشروق .

وعن معاوية ابن الحكم — رضي الله عنهما قال لرسول الله ﷺ : " ومنا أناس يتطيرون ، قال : " ذلك شيء يجدونه في صدورهم فلا يصدهم " (١) أي إذا تشاءم الإنسان فليعلم أن تشاءمه بالطيرة إنما هو في نفسه وعقيدته ، لا في المتطير به وما حدث له من وهم وخوف هو الذي يطيره ويصده تأثراً بما رآه وسمعه .

من هنا : فقد أوضح النبي — ﷺ — لأمته فساد الطيرة ، ليعلموا أن الله — سبحانه — لم يجعل لهم عليها علامة ، ولا فيها دلالة ، ولا نصبها سبباً لما يخافونه ويحذرونه ، وذلك لكي تطمئن نفوسهم إلي وحدانية الله — تعالى — التي أرسل بها رسله ، وأنزل بها كتبه ، وخلق لأجلها السموات والأرض ، فقطع علائق الشرك عن قلوبهم ، وقطع هاجس الطيرة من قبل استقرارها حيث قال صلوات الله وسلامه عليه :

" لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفأل ، قالوا : وما الفأل : قال : كلمة طيبة " (٢)

وعن عروة بن عامر — رضي الله عنهما قال : ذكرت الطيرة عند رسول الله — ﷺ — فقال : أحسنها الفأل ، ولا ترد

(١) رواه مسلم

(٢) متفق عليه ، وينظر الإرشاد إلي صحيح الاعتقاد ص ١١٨ ، ١١٩

مسلماً فإذا رأي أحدكم ما يكره ، فليقل : اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت ، ولا يدفع السيئات إلا أنت ، ولا حول ولا قوة إلا بك" (١)
 ٣ - الاستخارة

الاستخارة من أعظم العبادات ، وهي تمام التوكل على الله - عز وجل - وإسناد الأمر إليه ، وهي البديل من التطير والطيرة ولقد كان رسول الله - ﷺ - يعلم أصحابه الاستخارة في الأمور كما يعلمهم السورة من القرآن .

روي عن جابر - رضي الله عنه - قال " كان النبي - ﷺ - يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كالسورة من القرآن يقول " إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ، ثم يقول : اللهم إني استخيرك بعلمك ، واستقدرك بقدرتك ، وأسألك من فضلك العظيم ، فإنك تقدر ولا أقدر ، وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب ، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري - أو قال في عاجل أمري وآجله - فاقدره لي ، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري - أو قال عاجل أمري وآجله - فاصرفه عني واصرفني عنه ، وأقدر لي الخير حيث كان ، ثم رضني به ويسمي حاجته (٢)

(١) رياض الصالحين للإمام النووي ص ٥٩٣ - دار الكتاب العربي للنشر والتوزيع - بيروت .
 (٢) البخاري

ومن يتأمل في دعاء الاستخارة يجد فيه من الأسرار والفوائد ما لا يوجد في أي دعاء آخر ، ذلك أن الإنسان يستخير الله — سبحانه — بعلمه الأزلي ، الذي كشف له كل شيء ، ولا يعزب عنه مثقال ذرة في السموات ولا في الأرض ، وأيضا يستقدره بالقدره الأزلية ، فالله لا يعجزه شيء في السموات ولا في الأرض ، والعبد يستحضر أيضاً سعة فضل ربه ، وينزل بساحة كرمه مفتقراً إليه ، وينخلع من تدبير نفسه وحوله وقوته إلى حول الله وقوته ، ثم يفوض الأمر إلى مولاه جل وعلا (١)

من سكن إلى ربه وتضرع إليه ، ولجأ إليه أمن من جميع المخاوف والشرور ، والمؤمن مطمئن كل الاطمئنان — بسلامه عقيدته — إلى أن تدبير الله له افضل من تدبيره لنفسه ، ومن هنا فإن الاستخارة تعطي الإنسان المؤمن إحساساً بالطمأنينة والراحة ، فلا يسترسل مع الشيطان في توقع المكروه الذي تجلبه الطيرة ، ويأمل الخير دائماً ، فيستبشر ويسر ، وينشرح صدره .

وبعد : فإن المتشائم إنسان ساء ظنه بالله ، وفسد اعتقاده بقدرته ، فهو لا يري من خلال الكرب فرجاً ، ولا من ثنايا العسر يسراً ، ولا بعد الهزيمة نصراً ، إنه إنسان يعيش على

(١) الاستخارة والدعاء المستجاب ص ١٨، ١٩ عبد العال الطهطاوي ط ١ دار ابن زيدون — بيروت .

التخمين والظن ، ينظر إلي كل شيء من هذه الزاوية المظلمة فيراه معكوساً عن حقيقته ، ومقلوباً عن وضعه ، إنه إنسان مثبط الهمة ، واهن العزيمة ، متوجس من كل شيء .

إن روح الاستبشار في الأمة هي التي تزرع فيها الأمل وهي التي تفتح لها الآفاق الرحبة من التفاؤل والخير ، بهذه الروح يستقبل الإنسان كل أعماله بالهمة والنشاط لا بالخذلان والنكوص^(١)

إن عقيدة المسلم هي أعز شيء عنده ، لأن فيها نجاته وسعادته ، ومن هنا فإن عليه أن يحرص — كل الحرص — علي تجنب ما يمسها من الخرافات والأساطير والبدع ، لكي تبقى صافية نقيه ، وذلك بالتزام الكتاب والسنة وما عليه السلف الصالح .

إن ما يحدث في حياة الناس من خلل مرده إلي جهل الناس بعقيدتهم وتكبحهم الطريق السوي في هذه الحياة ، وسيرهم وراء العادات والتقاليد المرنولة، كل ذلك وغيره يؤكد علي المسلم وجوب دراسة العقيدة ومعرفة ما يصححها وما يخل بها حتى يكون علي بينة من أمره ، وحتى لا يقع في المحذور وهو لا يشعر^(٢)

(١) الإسلام وقضايا الحياة ص ٩٧ ، ٩٨ د. محمود إبراهيم الديك — مؤسسة البيان دبي ١٩٨٩ .

(٢) ينظر : الإرشاد إلي صحيح الاعتقاد ص ١٢٥ وما بعدها .

ثالثاً : الضغوط النفسية :

إذا كان القلق في جوهره هو رد فعل طبيعي لعوامل ومؤثرات داخلية وخارجية ضاغطة ، فمن الطبيعي أن تزيد أعراض القلق بالضغوط النفسية ، والإنسان شأنه شأن كل كائن حي يخضع في كل لحظة من حياته إلى متغيرات لا تحصى ولا تتوقف ، بعضها من داخله ، والبعض الآخر من خارجه ، وبفضل الجهاز العصبي تنتقل الإشارات الدالة علي مختلف هذه التغيرات من مواقع تأثيرها عن طريق الأعصاب وعبر الحواس الخمسة إلي موقع التحليل والتقويم والاستجابة والتخزين في الجهاز العصبي ، ومركزه الدماغ ، ويمكن القول إجمالاً بأن الظروف السائدة في البيئة الطبيعية والاجتماعية المحيطة بالفرد تلعب دوراً هاماً ورئيسياً في نشوء حالات القلق النفسي ، وبما أن كل تغيير في التوازن السائد يتطلب جهداً لإعادة الاستقرار علي نحو جديد ، فإن الإنسان أكثر ما يكون عرضة للقلق النفسي عند حدوث تغيرات كبيرة وهامة ، خاصة إذا جاءت مفاجئة ، ولذا فإن كل تجربة جديدة عادة ما تكون مدعاة للقلق كالإقبال علي خطوة هامة أو الدخول في مسابقة أو السفر ، أو دخول المستشفى أو الزواج ... كلها مناسبات قد تثير الارتباك والقلق (١)

(١) القلق وكيف نتخلص منه ص ٢٨ وما بعدها د/زهير السباعي ، د.شيخ إدريس عبد الرحيم ط ٢ دار القلم - دمشق ١٤١٧هـ - ١٩٩٦م

والحياة مليئة بالضغوط النفسية ، فما من أحد إلا ويتعرض
لنوع من أنواع هذه الضغوط ، لكن الضغط النفسي ليس شيئاً في
حد ذاته ، ولكن الطريقة التي تواجه بها تلك الضغوط هي التي
تكون سيئة أحياناً .

واستجابة الناس للضغوط النفسية تختلف ، فمنهم من يسيطر
علي الوضع الذي هو فيه ، ويكون جاهزاً للمواجهة ، ومنهم من
يذعن للأمر الجديد ويخضع له ، ومنهم من يتحطم علي صخرة
الواقع فيثور لأتفه الأسباب وينفعل (١)

يقول الدكتور كارل مينجر في كتابه " الإنسان عدو نفسه " :
" إن القلق يجعل من أصلب الرجال عوداً مريضاً واهناً وأن
ضغط الدم يغذيه القلق ، كما أن الروماتيزم ربما يكون أحد
مسبباته القلق ، بل يقول: أيضاً أن مريض البول السكري مصدره
القلق ، ولعل في قصة الطالب الجامعي الذي عرف أن النتيجة
تظهر اليوم ، ولشده قلقه أصيب بصداع عنيف ، حاول ابتلاع
بعض أقراص الاسبرين للعلاج ، ولكنها لم تقدر وشعر أن مفاصلة
تسبب له شدة التعب ، ورقد في سريره يتألم ويتأوه ، فما أن جاء

(١) وصلياً طبيب ص ١١٨ د. حسان باشا — دار القلم — دمشق ط ٢
١٤١٨هـ — ١٩٩٧م .

شقيقه يهنئه بالنجاح حتى قفز من سريره ، وانتهت آلامه وشفى من الصداع في الحال .

ويضيف الطبيب أيضاً عبارته المأثورة : " أنه كلما هبطت قيمة الأسهم في البورصة ارتفعت نسبة السكر في البول والدم بين المتضاربين " (١)

أما الطبيب الشهير " رسل " الأستاذ بإحدى كليات طب الولايات المتحدة فيقول : إن القلق يمكنه أن يضجرك في مقعد ذي ثلاث عجلات لشدة الروماتيزم أو الالتهاب المفصلي الحاد ، ثم يقول : إن التهاب المفاصل ترجع إلي عدة عوامل في مقدمتها :

أ — فشل الإنسان في الزواج .

ب — الانفعالات المستمرة .

ج — كارثة مالية .

د — حزن شديد .

هـ — القلق

ويضيف أن هذه العوامل الخمسة هي العوامل الرئيسية ، ويمكن أن تتفرغ منها عوامل أخرى ، فمثلاً نجد أن زوجة موظف فصل من عمله تسبب هذا الفصل في إصابتها بالتهاب المفاصل ، وفشل

(١) تخلص من القلق وعش سعيداً ص ٦٤ يوسف سعد ، المركز العربي للنشر والتوزيع — القاهرة .

الطب في علاجها ، فلما وفق زوجها إلي عمل جديد ، وأخبرها بذلك شفيت في الحال (١)

ومن الإحصاءات الطريفة أن عدد الأمريكيين الذين ماتوا في الحرب العالمية الثانية ، بلغ ربع مليون نسمة ، بينما عدد من ماتوا بسبب مرض القلب أثناء الحرب بلغ مليونين نشأ مرضهم عن توتر الأعصاب والقلق (٢)

العلاج :

إن الإيمان بالله — تعالى — والاستعانة به وحده تجعل الإنسان يسيطر علي ضغوط الحياة ويحتويها — مهما كانت قوتها — وقد علمنا رسول الله — ﷺ — كيف نواجه الهموم والأحزان .
روي عن ابن مسعود عن النبي — ﷺ — قال : " ما أصاب عبداً هم ، ولا حزن ، فقال : اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك ، ماض في حكمك ، عدل في قضاائك ، أسألك بكل اسم هلك سميت به نفسك ، أو أنزلته في كتابك ، أو علمته أحداً من خلقك ، أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ، ونور صدري ، وجلاء حزني ، وذهاب همي إلا أذهب الله حزنه وهمه ، وأبدله مكانه فرحاً (٣)

(١) المرجع السابق ص ٦٤

(٢) نفسه ص ٦٥

(٣) سنن أبي داود

وقد شكّا خالد بن الوليد — رضي الله عنه — إلى النبي — ﷺ — فقال : يا رسول الله ما أنام الليل من الأرق ، فقال النبي — ﷺ — إذا أويت إلي فراشك فقل : اللهم رب السموات السبع وما أظلت ، ورب الأراضين وما أقلت ، ورب الشياطين وما أضلت ، كن لي جاراً من شر خلقك وأن يفرط علي أحد منهم ، أو أن يطغي علي ، عز ثناؤك ، ولا إله غيرك ولا إله إلا أنت " قال : فقالها خالد ، فأذهب الله عنه الأرق (١)

ولقد دخل رسول الله — ﷺ — المسجد ذات يوم ، فوجد رجلاً من الأنصار اسمه : أبو أمامه ، فقال : يا أبا أمامه مالي أراك في المسجد في غير وقت الصلاة ؟ فقال : هموم لزممتي وديون يا رسول الله . فقال : ألا أعلمك كلامه إذا قلته أذهب الله — عز وجل — شئ منكم وقضي دينك ؟ قال قلت : بلي يا رسول الله . قال : قل إذا أصبحت وإذا أمسيت : اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن ، وأعوذ بك من العجز والكسل ، وأعوذ بك من الجبن والبخل ، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال . قال : ففعلت ذلك ، فأذهب الله عز وجل همي ، وقضي عني ديني (٢)

(١) الترمذي

(٢) مسند الإمام أحمد

تبقى هناك نقطة هامة ألا وهي : الانفعال الشديد وثورة الغضب حين يتعرض الإنسان لضغط نفسي .
وقد يكون سبب هذا الغضب أمر تافه حقير لا يذكر ، لكنه يزلزل كيان الإنسان فيحترق مع الحدث دون أن يدري أن هذا الغليان سوف يفتك به .
وقد أكدت العلوم الحديثة أن الغضب وشدة الانفعال يرفعان ضغط الدم ، ويضران القلب ضرراً شديداً .
وقد وصف رسول الله ﷺ - الغضب بأنه جمرة توقد في القلب " (١)

عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رجلاً قال للنبي ﷺ - أوصني . قال : " لا تغضب " فردد مراراً قال : " لا تغضب " (٢)

بل إن الرسول ﷺ - وضع علاجاً سريعاً للغضب فقال : " إن الغضب من الشيطان ، وإن الشيطان خلق من النار ، وإنما تطفأ النار بالماء ، فإذا غضب أحدكم فليتوضأ، وفي حديث آخر " إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس ، فإن ذهب عنه الغضب وإلا فليضطجع " (٣)

(١) الترمذي

(٢) البخاري

(٣) مسند الإمام أحمد

وقد أثبت العلم الحديث أن هرمون " الادرنيالين " يزداد
أضعافاً مضاعفة أثناء الغضب ، ويرتفع إلي أعلى مستوى عند
الوقوف ، في حين ينخفض بالجلوس والاضطجاع ^(١)

وقد اجتمع سفيان الثوري وأبو خزيمة اليربوعي والفضيل بن
عياض فتذكروا الزهد ، فأجمعوا علي أن أفضل الأعمال : الحلم
عند الغضب ، والصبر عند الجزع ^(٢)
ومما يروي من حكم لقمان : ثلاثة لا يعرفون إلا عند ثلاثة ،
لا يعرف الحليم إلا عند الغضب ، ولا الشجاع إلا عند الحرب ،
ولا الأخ إلا عند الحاجة إليه " ^(٣)

وقد رغب الإسلام في العفو والصفح وكظم الغيظ في الأوقات
الحرجة ، بل وربط الحق — سبحانه وتعالى — بين المغفرة
والفوز بالجنة لمن كظم غيظه ، وأمسك بزمام نفسه ، وعفا عن
الناس قال تعالى : " وسارعوا إلي مغفرة من ربكم وجنة
عرضها السموات والأرض أعدت للمتقين . الذين ينفقون في
السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله
يحب المحسنين " ^(٤)

(١) وصايا طبيب ص ١١٨ وما بعدها .

(٢) إحياء علوم الدين للإمام الغزالي ص ٢٥٩ ج ٣ دار قتيبة — بيروت

(٣) المرجع السابق ص ٢٦٣ .

(٤) سورة آل عمران الآية ١٣٤

إن هذا هو السلوك السوي ، ذلك أن كمال النفس في أروع صورة وأجمل حالة ممثلاً في قوله جل وعلا :

" فاصفح الصفح الجميل " (١)

" فاعفوا واصفحوا " (٢)

نعم : إنها التربية الحقة للنفس ، والتي تستهدف الصحة النفسية ، ليصبح الإنسان أليفاً ألفاً ، طاهراً متطهراً ، لا يحمل في قلبه البغض والغدر .

إن التسامح والغفران من أهم مقومات الحياة الإنسانية السليمة ، مصداقاً لقوله ﷺ :

" من لا يرحم لا يرحم ، ومن لا يغفر لا يغفر له ، ومن لا يتب لا يتب عليه " (٣)

أي طريق أفضل لعلاج النفس وصحتها أفضل من هذا الطريق وأي غاية أسمى من هذه الغاية ، أو بمعنى آخر : أي الطريقين أفضل للصحة النفسية ، طريق الحب والألفة والخير والإحسان والسلام أم طريق التنقيص بالعدوان والظلم وإثبات الذات ؟ أم قول الله عز وجل : " وأن تعفوا أقرب للتقوى " (٤)

(١) سورة الحجر الآية ٨٥

(٢) سورة البقرة الآية ١٠٩

(٣) رواه السيوطي في الجامع الصغير

(٤) سورة البقرة الآية ٢٣٧

هل قول الحق — تعالى — وهو الخالق للنفس البشرية ، العالم بالطريق الصالح لسلامة القلب وكمال النفس في الدنيا والآخرة أفضل وأصدق أم طريق أصحاب النظريات السطحية التي يكذب أصحابها بعضهم بعضا ، فتتعرض نظرياتهم وتظهر لنا عن تفهم قاصر لحقيقة النفس البشرية ؟

أم زعم أصحاب النظريات النفسية الحديثة ، الواسعة الانتشار ، والتي يزعم أصحابها — للأسف — أن الاضطرابات العصبية هي نوع من تفجر للرغبات الجنسية ، والمخاوف المكبوتة في اللاشعور ، والتي تم كبثها في سنين العمر المبكر ، ثم بقيت علي هذه الحالة في اللاشعور ، ثم حدث شيئا ، فحركها فبرزت في صورة أعراض عصابية ، وأنه لا يمكن علاجها إلا عن طريق التنفيس عنها بالعدوان^(١) .

رابعاً : آثار المعاصي والذنوب :

مما لا شك فيه أن للمعاصي في حياة الإنسان آثار سيئة في الدنيا ، وخزي وحسرة يوم القيامة .
ومن المعلوم أن الشيطان يجرى من ابن آدم مجرى الدم في العروق يزين له القبيح ، ويصده عن الطاعة ، ويرغبة في إرتكاب المنكرات حتى يستمرأها ويهوأها ، ولا عجب فهو عدو لدود للإنسان واقف له بالمرصاد قال تعالى :

(١) نحو علم نفس إسلامي ص ١٨٥ — ١٩٣ د. حسن محمد الشرقاوي — ١٩٨٤ — مصر

" إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدواً إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير " (١)

" إن الشيطان كان للإنسان عدواً مبيناً " (٢)

زد علي ذلك نزغات الهوى ، بمعني ميل النفس البشرية إلي اقتراف الذنوب ، والاغتراف من الشهوات والملذات المحرمة والاسترسال في ذلك كله إلي أن يستمرئ الإنسان المعاصي والذنوب .

ومن أروع التعبيرات التي ذكرها القرآن الكريم في شأن الإنسان الذي أطاع هواه إلي درجة العبادة : بأنه كالأنعام ، بل إنه عز وجل وصف عبيد الهوى بأنهم أضل من الأنعام ذلك لأن البهائم لم ينعم الله عليها بالعقل والمعرفة كما أنعم علي الإنسان ، ورغم ذلك فالبهائم لا تفعل ما يضرها ، وتعرف ما ينفعها ، لكن الذين ينقادون لأهوائهم ، وينساقون وراء شهوات الدنيا العاجلة الزائلة ، يفعلون ذلك وهم يتجنبون سبيل النجاة قال تعالى :

" أفرأيت من اتخذ إلهة هواه أفأنت تكون عليه وكيلاً . أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلاً " (٣)

(١) سورة فاطر الآية ٦

(٢) سورة الإسراء الآية ٥٣

(٣) سورة الفرقان الآية ٤٣ ، ٤٤ ينظر : الحياة الدنيا في القرآن الكريم ص ٤٦ ، ٤٧ محمد كامل حسن المحامي المكتب العالمي للطبع والنشر — بيروت ١٩٨٩م

والقضية التي نريد توضيحها هنا : هو أن بعض الناس
يظنون أن المعاصي عقوبتها في الآخرة فقط ، فهي مؤجلة إلي
يوم القيامة .

نعم : الحساب في الآخرة . حين يقف الناس بين يدي الله —
سبحانه وتعالى .

" وتضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئاً وإن
كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفي بنا حاسبين " (١)

ومع ذلك فإن هناك آثار للذنوب والمعاصي تلاحق الإنسان
في حياته الدنيا تنكد عليه ، وتصيبه بالقلق والفرع وتعكر عليه
صفوه ، وتتغص عيشه ، كما قال تعالى :

" ومن أعرض عن ذكرى فإن له معيشة ضنكاً ، ونحشره يوم
القيامة أعمى . قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيراً .
قال كذلك أتيتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى " (٢)

بسبب المعصية يعيش الإنسان في هذا الضنك ، وعنده
الأموال والقصور وشتي أنواع الرفاهية ، ولكنه مع هذا يعيش
والرعب يملأ قلبه ، ويسود حياته ، يخاف من كل شيء ، يخاف
من الأمراض ، يخاف من الموت ، يخاف من المستقبل المجهول

(١) سورة الأنبياء الآية ٤٧ .

(٢) سورة طه الآية ١٢٤ ، ١٢٥ ، ١٢٦ .

، يخاف من فقدان النعمة وزوالها ، يخاف من نزول النعمة . .
إنه في قلق مستمر ، كل هذا راجع إلي شؤم المعصية وأثرها
السيء في حياة الإنسان (١)

العلاج :

شَاءت إرادة الله — سبحانه — أن يجعل التوبة علاجاً للنفوس
المريضة ، التي رانت عليها الذنوب .

ولما كانت الذنوب حجاباً تقطع الإنسان عن ربه ، وتحرمه
رضاه ، وتعكر عليه صفو الحياة ؛ فقد فتح الله — جل شأنه —
باب التوبة للإنسان ، حتى يقل عنه عثراته ، ويخفف عنه تبعاته
، ويفتح له باب الأمل والرجاء .

والإنسان بطبعه ضعيف خطاء ، والله — سبحانه — شأنه
اللطيف والنصف والفران ، ولا يستطيع أحد أن يدعى الكمال
والسلامة من الذنوب ، فالكمال لله وحده والمعصوم من عصمه
الله ، والإنسان مهما بلغت درجة إيمانه ، فلا يسلم من الذنوب .
قال تعالى :

" وتوبوا إلي الله جميعاً أيها المؤمنون لعلكم تفلحون " (٢)

(١) يراجع كتاب : خطب الشيخ القرضاوي ص ٧٧ وما بعدها ط ٣ مكتبة
وهبه — مصر — ١٩٩٧ م .

(٢) سورة النور الآية ٣١ ، ينظر كتاب : الإسلام وقضايا الحياة ص
١٨٧ — ١٨٨ .

ونادي الناس جميعاً فقال : " قل يا عبادي الذين أسرفوا علي أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعاً إله هو الغفور الرحيم " (١)

وقال مادحاً من استغفر من الذنوب وراجع نفسه : " والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا علي ما فعلوا وهم يعلمون . أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين " (٢)

ومن أسماء الله الحسنى : التواب : " إن الله كان تواباً رحيماً " (٣) " وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون " (٤)

وقال لبي إسرائيل " أفلا يتوبون إلي الله ويستغفرونه والله غفور رحيم " (٥)

وقال جل شأنه مخبراً أن من اجتنب الكبائر غفرت له الصغائر " إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريماً " (٦)

(٦) سورة النساء الآية ٣١

(١) سورة الزمر الآية ٥٣ .

(٢) سورة آل عمران ١٣٥ ، ١٣٦ .

(٣) سورة النساء الآية ١٦ .

(٤) سورة الشورى الآية ٢٥ .

(٥) سورة المائدة الآية ٧٤ .

وقال عز من قائل " ومن يعمل سوءاً أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفوراً رحيماً " (١)

إن رحمة الله واسعة لمن أراد أن يتوب ، وقد أمد القرآن الكريم الإنسان بعلاج ناجع وأسلوب فريد في علاج النفوس التي أقضت الذنوب مضجعها ، وهو في نفس الوقت يدفع الإنسان دفعا إلي إصلاح الذات وتقويمها ، ويقوى فيها الأمل في رضوان الله ، فتخف حدة قلق الإنسان ، ويشعر بالأمن والطمأنينة .

ولا شك أن التوبة النصوح تزيل عن الإنسان الشعور بالذنب والذي من الممكن أن يسبب في اضطراب شخصيته ويحطمه (٢) وفي الحديث الشريف عن ابن عباس — رضي الله عنهما : " من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا ، ومن كل هم فرجا ، ورزقه من حيث لا يحتسب " (٣)

وعن أنس — رضي الله عنه — قال : سمعت رسول الله — ﷺ — يقول الله تعالى : " يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك علي ما كان منك ولا ابالي ، يا ابن آدم لو بلغت

(١) سورة النساء الآية ١١٠ ، يراجع كتاب : إلي الذين أسرفوا علي أنفسهم ص ٢٨٠ عائض القرني — دار ابن حزم ط ١٤٢١ هـ — ٢٠٠٠ م بيروت .

(٢) انظر : القرآن وعلم النفس ص ٣٠٤ وما بعدها د. محمد عثمان نجاتي — دار الشروق ط ٦ ١٩٩٧ م — مصر .

(٣) رواه الترمذي

ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي ، يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئاً ، لأتيتك بقرابها مغفرة " (١)

وعن أبي سعيد الخدري — رضي الله عنه — أن رسول الله ﷺ قال : " كان فيمن كان قبلكم رجل قتل تسعة وتسعين نفساً ، فسأل عن أعبد أهل الأرض ، فدل علي راهب فأتاه فقال : إنه قتل تسعة وتسعين نفساً فهل له من توبة ؟ فقال : لا ، فقتله فأكمل به مائة ، ثم سأل عن أعلم أهل الأرض ، فدل علي رجل عالم ، فقال : إنه قتل مائة نفس ، فهل له من توبة ؟ فقال : نعم ومن يحول بينك وبين التوبة ؟ انطلق إلي أرض كذا وكذا فإن بها أناسا يعبدون الله فاعبد الله معهم ، ولا ترجع إلي أرضك فإنها أرض سوء ، فانطلق حتى إذا نصف الطريق أتاه الموت ، فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب ، فقالت ملائكة الرحمة : جاء تائباً مقبلاً بقلبه إلي الله تعالى ، وقالت ملائكة العذاب : إنه لم يعمل خيراً قط ، فأتاهم ملك في صورة آدمي ، فجعلوه بينهم — أي حكماً — فقال : قيسوا ما بين الأرضيين ، فأوحى الله إلي هذه أن تباعدني ، وإلي هذه أن تقربي ، فقاوسا فوجدوه أدني إلي الأرض التي أراد ، فقبضته ملائكة الرحمة (٢)

(١) رواه البخاري ومسلم

(٢) البخاري ومسلم

إن هذا الرجل فعل أبشع الجرائم ، وتلطخت يده بالدماء ، وأباد نفوساً كثيرة ، وبعد أن تلطخ بالجريمة ووصل إلي منتهاها ، راجع حساباته مع الله ، وتفكر في لقاءه ، وتذكر القدوم عليه ، فخرج وثيابه ملطخة بالدماء ، لكنه حين ذهب إلي رجل لا يجيد الفتوى ، ولا يفقه أسلوب الدعوة ، كانت النتيجة أنه أغلق باب التوبة في وجهه ، فأظلمت الدنيا أمام عينيه ، وعاد إلي سيرته الأولى إلي القتل ، فقتله وأكمل به المائة ، غير أن نفسه مازالت تحن إلي التوبة والرجوع إلي الله ، وحينما دله الناس علي رجل عالم ، وجلس بجواره وضح له الطريق الصحيح الذي يجب أن يسير فيه ..

ونحن هنا لسنا بصدد شرح الحديث ، ولكن الذي نريد أن نبينه هنا أن الإسلام لم يوصد الباب في وجوه العصاة والمذنبين — مهما اقترفوا من ذنوب — لأنه لو حدث ذلك لكان بمثابة يأس وشقاء للناس ، وهو في نفس الوقت يؤدي إلي مزيد من الفسق والفجور في المجتمع ، والإنسان إذا فقد الآخرة وفقد الأمل فيها لم يبق له أمل إلا أن يعثوا في الأرض فساداً ليشتبع رغباته ونزواته ، لأنها فرصته المتاحة في الاستمتاع ، وكأن علي الدنيا السلام والعفاء ، وفي هذه الحالة تفسد الأرض ، وتنتشر الجرائم والله لا يحب الفساد .

من هنا كانت الحكمة التي أرادها الله في فتح باب التوبة علي مصراعيه حتى لا يصاب الناس بالعقد النفسية ، فتضطرب حياتهم وسلوكياتهم ؛ ويكونون سبباً في نشر الفجور والإفساد^(١) إن الإنسان يستطيع بالتوبة أن يتخلص من أمراضه وآفاته ويرجع إلي صحة النفس والبدن وسلامة النفس ، معافى من كل مرض .

وليس صحيحاً أن التائب يحمل عقدة الذنب أو الشعور به ، ولكن الصحيح أن الندم ثمرة التوبة ، وعدم العود إلي الإثم، والفرح بإتيان الخير ، والتوبة عن الشر .

وإذا اهتدي الإنسان إلي طريق التوبة ، فإنه — بلا شك — يصلح ما بينه وبين غيره ، ويسترضي خصومه ، ويعمل علي إذلال كبر نفسه ، ويسعى لراحة الناس بقدر ما يستطيع ، ويؤدي الفرائض ، ويزيد في المجاهدات ويمتنع عن اللقمة الحرام ، ولا ينظر إلي المحرمات ، ولا يسأل أحداً شيئاً ، وهو قانع راض مستسلم لإرادة الله — تعالى .

إن التوبة موقف جديد يغسل فيه الإنسان أوجاله القديمة ومخلفاته الماضية ، وسلوكياته المنحرفة ليبدأ ميلاً جديداً من حياته ، وصفحة مشرقة من عمره (٢) وصدق الله العظيم إذ يقول

(١) ينظر : الإعجاز الطبي في القرآن ص ١٥٢ د. السيد الجميلي دار النصر — بيروت . (٢) نحو علم نفس إسلامي ص ١٩٣ وما بعدها .

"وعلى الثلاثة الذين حلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم " (١)

وعن أبي موسى الأشعري — رضي الله عنه — عن النبي — ﷺ — قال : " إن الله — تعالى — يبسط يده بالليل مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها " (٢)

خامساً : الحسد :

الحسد : هو تمنى زوال النعمة عن صاحبها ، سواء كانت نعمة دين أو دنيا ، مادية كانت أو معنوية .
وهو نوعان :

أ — الحسد المذموم ، وهو تمنى زوال النعمة عن يستحقها ، وهو الأسف على ما عند الآخرين ، وهذا الحسد المذموم هو المقصود إذا ما أطلق لفظ الحسد ، كما في قوله تعالى :
" ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفاراً حسداً من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق " (٣)
وقوله تعالى : " ومن شر حاسد إذا حسد " (٤)

(٤) سورة الفلق الآية ٤

(١) سورة التوبة الآية ١١٨

(٢) رواه مسلم في التوبة

(٣) سورة البقرة الآية ١٠٩ .

ب — الحسد المحمود : أي الغبطة ، ويطلق علي الحسد مجازاً ، وهو : تمنى حصول المرء علي نعمة مثل نعمة غيره ، دون أن يتمنى زوالها عن صاحبها أو تحويلها عنه ، فكون الإنسان يتمنى مثل ما عند غيره ، دون رغبة في زوال النعمة من عند صاحبها وإن لم يتحقق ما يتمناه — فهذا لا إثم فيه .

وقد يسمي هذا الحسد المحمود بالمنافسة كما في قوله تعالى : " وفي ذلك فليتنافس المتنافسون " (١)
 ذلك أن التنافس أمر فطري يدعو إلي بذل الجهد في سبيل التفوق والرقى ، وهو أمر مفيد إذا كان في الأمور الإنسانية والاجتماعية ، والأعمال الجليلة النافعة كما قال الشاعر :
 تشبهوا بالرجال إن لم تكونوا مثلهم إن التشبه بالرجال فلاح
 وعلامة الغبطة أن يشعر المرء بالراحة النفسية ، والسعادة القلبية عندما يرى نعمة عند غيره ، فيفرح ويسر بما منحه الله من فضائل وملكات ومواهب وإمكانات ، بل من شدة فرحه وسروره يشعر وكأنها وهب له أو لأحد أبنائه ، ويدعو لصاحبها بالبركة والحفظ والصون (٢)

(١) سورة المطففون الآية ٢٦ .

(٢) ينظر : شفاء الحاسد والمحسود ص ٢١ وما بعدها . محمد زهير الحريري ط ١
 ١٤١٢هـ — ١٩٩٢م — دمشق

وهذه الغبطة يقابلها الحسد — والذي نحن بصدد الحديث عنه ، وهو — بلا شك — سبب من أسباب اضطراب النفس ، وهو نار متأججة تغلي في قلب الحاسد ، فيضيق صدره كمدأ وهماً وألماً لما يسمع أو يرى من حسن حال محسوده فتبدأ الوسواس الشيطانية وإيحاءات النفس السيئة تتحرك داخله لترسم له ، فيعيش في تعاسة ؛ لأن نفسه المريضة لا تشبع ، بل تبقى مهمومة في جوع وعطش هائم لسلب كل صاحب نعمة نعمته ، وسلب كل صاحب فضل ما وهبه الله إياه (١)

ومن الحسد يتولد الغليان في القلب ، وهذا الغليان يترجم إلي حقد وغيظ ، ونار لا تتطفأ .

ومن هنا يتبين لنا أن الحسد يؤدي صاحبه ، فيجعله شخصاً حقوداً ، واهن العزم ، كليل اليد ، يضر نفسه قبل أن يضر غيره ، وإن كان ضرره لغيره لا يتم ولا يكون إلا بقدر الله ، فالنعمة باقية بقدر الله ومشئته .

فماذا يفيد الإنسان حين تنقطع نفسه حسرات علي نعمة أنعمها الله علي عبد من عباده ؟ أو نجاح حققه مجتهد ؟

إن الحسد من وجهة نظري سبب من أسباب القلق التي تحطم نفسية الحسود ، وتصيبها بالسقم والكمد والشقاء ، إنه شخص

(١) ينظر كتاب : لا تحزن ص ٣٤٠ وما بعدها .

ساخط ناظم ، معترض علي حكم الله ، يحترق دون أن ينال شيئاً ،
إنه مهموم كاسف البال ، شاك في حكمة الله وقضاءه وقدره .

العلاج :

من أجل أن تسلم قلوبنا ، وتطرد همومنا ، ونقر أعيننا ، نهانا
رسول الله ﷺ عن الحسد والتباغض والحقد فقال :

" لا تحاسدوا ، ولا تباغضوا ، ولا تجسسوا ، ولا تتاجشوا ،
وكونوا عباد الله إخواناً " (١)

وفي حديث آخر " إياكم والحسد ؛ فإن الحسد يأكل كل الحسنات
كما تأكل النار الحطب " (٢)

وأداة العلاج الأساسية تبدأ بالعقيدة الصحيحة ، ألا وهي : الإيمان
الصادق بالله قولاً وعملاً ، ذلك أن الإيمان هو الركيزة التي لا
بديل لها في علاج الحاسد ، وهو البلمس الوحيد الذي لا مثيل له
في الوصول إلى الشفاء ، لكن إن لم يكن الإيمان صادقاً وصادراً
من القلب ، بحيث يدعو صاحبه إلى الخير ، ويبعده عن الشر ،
ويلزم بما أمره الله ، وينتهي عما نهاه فلا قيمة له ولا ثمرة .
إن الإيمان الحقيقي يدعو صاحبه إلى أن يطابق قوله عمله ،
فحين أقول : أنا مؤمن فإن أول ما يفرضه عليّ هذا الانتساب

(١) متفق عليه ، أنظر : رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين للامام

النووي .

(٢) رواه أبو داود

الشريف أن أنطق بالشهادتين مع إقرار القلب بذلك ، وأقيم الصلاة، وأصوم رمضان ، وأخرج الزكاة ، وأتصدق على المساكين ، وأحج البيت الحرام إن استطعت ، وأعمل الصالحات ، وأتمسك بالفضائل وأتجنب الرذائل ، أحب للآخرين ما أحبه نفسي ، وأقنع بما قسمه الله لي ، وأحب الغيبة ، وأمقت الحسد ، أقاوم الهوى ووساوس الشيطان ، واستعين عليهما بالله وذكره وتقواه .

أجل : إن الإيمان نور في القلب ، يقذفه الله في قلوب عباده المؤمنين ، فيضيء لهم دربهم وحياتهم ، فيبصرون الحق ويتبعونه ، ويرمقون الباطل فيجتنبونه ، إنه كالشمس يملأ حياتهم ضياء وسرورا .

إن الإيمان الصادق يهذب النفس ، ويصقل المشاعر ، ويطهر القلب ، ويملؤه حباً وحكمة . ويسير بالنزعات والغرائز والميول النفسية نحو الفضائل والمكرمات والتزام الخلق السوى ، ويربط المجتمع برابط وثيق من المحبة والتعاون والألفة ، بدل الكرة والتآفر والأنانية .

إن الإيمان بالله يحمل الحساد — بعد أن عرفوا ثمار الحسد الوخيمة — إلى هجره وتطليقه ، ثم التعامل معه على أساس أنه من المحرمات التي لا يحل ولا يجوز الاقتراب منها .

إذا حصل ذلك فإن المجتمع يعيش في صحة نفسية تتعكس عليه سلاماً وأمناً وسعادة ، وهذا هو ما يريده الله لعباده (١) ولا بد أن نعلم ، ويعلم كل حاسد أن نقاء النفس وطهارتها هي من أهم الأسباب في دخول الجنة .

فعن أنس بن مالك — رضي الله عنه — قال : " كنا يوماً جلوساً عند رسول الله — ﷺ — فقال : يطلع عليكم الآن من هذا الفج رجل من أهل الجنة ، قال : فطلع رجل من الأنصار تتطف لحيته من وضوء ، قد علق نعليه في يده الشمال ، فلما كان الغد قال النبي — ﷺ — مقالته ، فطلع ذلك الرجل علي مثل حاله ، فلما كان اليوم الثالث قال النبي — ﷺ — مقالته ، فطلع الرجل علي مثل حاله ، فلما قام النبي — ﷺ — تبعه عبد الله بن عمرو بن العاص — رضي الله عنه — فقال : إني لاحيت أبي ، فأقسمت ألا أدخل عليه ثلاثاً ، فإن رأيت أن تؤويني إليك حتى تمضي الثلاث فعلت . قال : نعم .

قال أنس — رضي الله عنه : فكان عبد الله يحدث أنه بات عنده ثلاث ليال ، فلم يره يقوم من الليل شيئاً ، غير أنه إذا تعار وانقلب علي فراشه ذكر الله — عز وجل — وكبر حتى يقوم إلي صلاة الفجر . فقال عبد الله : غير أنني لم اسمعه يقول إلا خيراً ،

(١) ينظر شفاء الحاسد ص ١١٥ وما بعدها .

فلما فرغنا من الثلاث — وكدت أحقر عمله — قلت : يا عبد الله ،
 لم يكن بيني وبين والدي غضب ولا هجرة ، ولكن سمعت رسول
 الله — ﷺ — يقول ثلاث مرات : يطلع عليكم رجل من أهل الجنة
 ، فطلعت أنت الثلاث المرات ، فأردت أن آوي إليك لأنظر ما
 عملك ، فاقتدي بك ، فلم أرك تعمل كثير عمل ، فما الذي بلغ بك
 ما قال رسول الله — ﷺ — ؟

قال : ما هو إلا ما رأيت ، غير أنني لا أجد علي أحد من
 المسلمين في نفسي غشاً ، ولا حسداً علي خير أعطاه الله إياه ،
 قال عبد الله : هذه التي بلغت بك ، وهي التي لا نطيق ^(١)

فقول عبد الله بن عمرو له : هذه التي بلغت ، وهي التي لا
 نطيق ، إشارة إلي سلامة قلبه من جميع أنواع الحسد والحقد .

لذا أثني الله — سبحانه — علي الأنصار فقال : " ولا يجدون
 في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون علي أنفسهم ولو كان
 بهم خصاصة " ^(٢) أي لا يجدون في صدورهم حاجة : أي حسداً
 وغيظاً مما أوتي إخوانهم المهاجرون ، إنهم لا يجدون حاجة مما
 أوتوا من المال أو الجاه ، والحسد — غالباً — إنما يقع علي هذا ^(٣)

(١) مسند الإمام أحمد

(٢) سورة الحشر الآية ٩

(٣) أمراض القلوب وشفاؤها للإمام ابن تيمية ص ٣٦ تحقيق أحمد العيسوي ط ٢ دار
 الصحابة — طنطا ١٤١١هـ — ١٩٩٠م .

إن سلامة الصدر فضيلة من أهم الفضائل التي تجعل المسلم لا يربط بين حظه من الحياة ومشاعره مع الناس ، إذ ربما فشل في عمل حيث نجح غيره فيه ، وربما سبق الآخرون وتخلف هو ، فمن الغباء أن تلتوى الأثره بالمرء فتجعله يتمني الخسارة لكل إنسان ناجح ، لا لشيء إلا لأنه أخفق ، ثم إن المسلم يجب أن يكون أوسع فكراً ، وأكرم عاطفة ، فينظر إلي الأمور من خلال الصالح العام ، لا من خلال نزواته وشهواته الخاصة .

إن جمهور الحاقدين تغلي مراجل الحقد في نفوسهم ؛ لأنهم ينظرون إلي الدنيا فيجدون ما يتمنونه لأنفسهم قد فاتهم ، وامتلك به أكف أخرى ، وهذه هي الطامة التي تؤرقهم ليل ونهار ، وتجلب لهم القلق .

إن هذه النار هي التي تضطرم بها نفوس الحاقدين ، وتفسد قلوبهم وحياتهم .

وقد أشرنا — آنفاً — أن البون شاسع بين الحسد والمنافسة والطموح ، ذلك أن الطموح رغبة محمودة في الرفععة وسعي إليها ، وهذا هو شأن الصالحين ^(١)

قال سليمان — عليه السلام — " رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي " ^(٢)

(١) خلق المسلم للشيخ محمد الغزالي ص ٩٨ ، ٩٩ ط ١٣ دار القلم — دمشق —
١٤١٨ هـ — ١٩٩٨ م (٢) سورة ص الآية ٣٥

وقال عباد الرحمن : " ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما " (١)

إن التطلع إلي فضل الله مع الأخذ في أسباب اكتسابه شيء غير كراهية نعم الله علي الناس ، وحتى لا يكون التطلع فتحاً لأبواب الفتنة ، وتعلقاً بالأمانى الباطلة ، واشتهاء لما يحسبه الشخص نافعا ، وهو في الحقيقة ضاربه — أرشد الإسلام إلي ما ينبغي التنافس فيه ، والتسابق إليه ، فقال صلوات الله عليه :

" لا حسد إلا في اثنتين : رجل آتاه الله مالا فسلطه علي هلكته في الحق ، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها " (٢)

والحسد المقصود في الحديث هو الغبطة ، فالمقصود أن يكون المثل الأعلى للإنسان جليلاً رائعا ، فإن من سقوط الهمة أن يرتبط المرء بالتوافه ويتشبث بها ، ويتحسر عليها (٣)

فعن عمر بن الخطاب — رضي الله عنه — قال : " أمرنا رسول الله — ﷺ — أن نتصدق ، فوافق ذلك مالا عندي ، فقلت : اليوم أسبق أبا بكر إن سبقته يوماً ، قال فجئت بنصف مالي ، قال فقال لي رسول الله — ﷺ — : ما أبقيت لأهلك ؟ قلت : مثله ، وأتي أبو بكر — رضي الله عنه — بكل ما عنده ، فقال له رسول الله — ﷺ — : ما أبقيت لأهلك ؟ قال : أبقيت لهم الله ورسوله . فقلت : لا أسألك إلي شيء أبداً " (٤)

(١) سورة الفرقان الآية ٧٤ (٢) البخاري (٣) خلق المسلم ص ١٠٠ (٤) أبو داود

المبحث الثاني

متاعب الحياة

رنين المادة طغى علي قلوب كثير من الناس ، وارتفع المستوى المادي إلي حد كبير ، وأصبح كثير من الناس ينعمون بما لم يخطر علي بالهم ، وكان الظن بهؤلاء الذين تحسنت حالتهم المعيشية أن تتحسن أحوالهم النفسية تبعاً لراحة البال .

لكن المشاهد والواقع لدي كثير من الناس ممن نراهم رزقوا وفرة المال ورفاهية الحياة يعانون من أمراض نفسية ، هي — في الحقيقة — أشد وقعا من الحرمان المادي ، فأنت تجد الإنسان ينعم بالعمل المريح ، والبيت الهادئ ، والثراء الموفور ، والصحة الجسمية ، التي تبلغ حد الفتوة الجريئة ، ولكنك تراه منكسر الشاطر ، مشتت البال ، مترنح النفس ، لا يطمئن إلي غيره ، في حذر مما تفاجئه به الأيام .

وقد تتحول هذه العوارض إلي ما يفوقها خطراً من اعتزال للناس إلي وجوم وإطراق وقلق ، فيصاب بالصداع وارتفاع الضغط والسكر ، وقد يتردد علي العيادات النفسية دون جدوى ، وهنا يدخل الإنسان في دوامة الاكتئاب .

وأول أسباب هذا الاكتئاب هو الطموح الكاذب في مسائل الثراء والجاه ، إذ أخذ جدول الضرب المالي يسيطر علي الإنسان

سيطرة تفقده فضائل النفس الإنسانية التي تتجلى في القناعة والغبطة والتفاؤل ، وقبل هذا كله الثقة بالله .

قد يكون الإنسان منعماً بما يملك ، ولكنه ينظر إلي ما يملك سواء ، ولا بد أن يوجد في الحياة من هو أحسن منه حالا ، كما لا بد أن يوجد فيها من هو أسوأ منه .

وبدلاً من أن يحمد الله علي ما أمده بما أنعم عليه ، فإن الزفرات تتصاعد من صدره ، لأنه لم يحز أكثر مما في يده . وهكذا تعمي العين عن نعم الله الجزيلة متطلعة إلي ما لا يفيد لها شيئاً لو تحقق .

لقد كان المعهود من قبل أن تمتلئ السجون بمن يسرقون اضطراراً لقضاء الضروريات من أمور الحياة ، فأصبحت السجون تمتلئ بالأغنياء ، فهذا ثري كبير يختلس أو يرتشي أو يسرق ، أو يعتدي على غيره ، فإذا سألته عن هذه الجرائم قال لك : إنه يريد أن يكون في وضع أحسن .

كان المعهود من قبل أيضاً أن تجد المستشفيات ممتلئة بصرعى الفاقة والجوع والحرمان ، فأصبحت تمتلئ بصرعى التخمّة والاكْتِظاظ والإسراف في المآكل الدسمة والمشروبات السامة ، والملذات الدنيئة .

وهكذا أصبح المال أداة بلاء بدلاً من أن يكون عامل هناء ، وهذا هو المشاهد الملموس فيما نرى من السجون والمستشفيات .

دع السجون والمستشفيات وانظر إلي من يعانون من الاكتئاب
في منازلهم ومتاجرهم وأماكن وظائفهم الحكومية وغير الحكومية
وتسأل هذا المكتئب .

هل فقدت عزيزاً ؟ هل خسرت مالا ؟ هل عكك قريب ؟ هل
جفأك حبيب ؟ هل أصبت بمرض ؟ ... تجد الإجابة عن هذه
الأسئلة جميعاً بالنفي القاطع ، فتعجب لماذا صار كذلك ، وهو
محظوظ بالصحة ، مكفول أداة الطعام والشراب مالك الملابس
والمسكن ، ممتع بالأولاد والزوجة والأصدقاء ! لم يكون مصدر
الهناء أداة الشقاء ؟! ولماذا ينقلب الصباح المشرق ليلاً متكاثف
الظلمات ؟! (١)

ومن هنا نستطيع القول بأن الإنسان المكتئب غير سعيد بل
هو في أعماق نفسه ينشد السعادة فيا ترى أين تكمن سعادة
الإنسان ؟

للأسف الشديد أن كثيراً من الناس طلبوها في غير موضعها
ثم عادوا كما يعود طالب اللؤلؤ في الصحراء صفر اليدين .

(١) مجلة التصوف الإسلامي ص ٤٠ ، ٤١ العدد (١٢) السنة (٢٠) ذي الحجة
١٤١٨ هـ - إبريل ١٩٨٩ م .

سعادة الإنسان

أولاً : الماديات :

ظن قوم أن السعادة تكمن في النعيم المادي ، وفي رخاء العيش ووفرة المال ، ورفاهية الحياة ، غير أن البلاد التي ارتفع فيها مستوى المعيشة ، وتيسرت فيها مطالب الحياة المادية من مأكّل ومشرب ومسكن ومركب ... لا تزال تشكو من تعاسة الحياة ، وتحس بالضيق والانقباض .

لقد نشرت مجلة " روز اليوسف " تحقيقاً صحفياً في مقاليتين جعلت له عنواناً " أهل الجنة ليسوا سعداء " وأهل الجنة الذين تعنيهم المجلة هم سكان السويد الذين يعيشون في مستوى اقتصادي يشبه الأحلام .

ولا يكاد يوجد في الحياة عندهم خوف من فقر أو شيخوخة أو بطالة أو أي كارثة من كوارث الحياة ، ذلك أن الدولة تضمن لكل فرد نصيبه في كل شيء ، ومن هنا فلا مجال للشكوى أو الحاجة .

كل مواطن سويدي يستحق معاشاً ، وإعانة مرض ، ومعاش عدم صلاحية ، وإعانة غلاء معيشة ، وإعانة للسكن ، وإعانة للعمي ، تصرف نقداً ، والعلاج المجاني مكفول في المستشفيات .

" تدفع إعانة أمومة لكل النساء ، تشمل هذه الإعانة مصاريف الولادة والرعاية الطبية في المستشفى ، وإعانة إضافية لكل مولود "

" شروط الإعانات في حالة البطالة هي أسمى شروط معروفة دوليا "

" التأمين ضد إصابات العمل إجباري "

" التعليم في جميع مراحل المجان مع تقديم إعانات ملابس وإعانات معيشة لغير القادرين ... " (١)

ومع هذه الضمانات التي لم تدع ثغرة إلا سدتها فقد تبين أن الناس هناك يحيون حياة مضطربة قلقه ، كلها ضجر وتوتر ، وسخط وشكوى ويأس ، وكانت النتيجة أن يهرب الناس من هذه الحياة الشقية النكدة إلي الانتحار ، والذي يلجأ إليه الآلاف من الناس .

والسر وراء هذا الشقاء يرجع في الحقيقة إلي أمر واحد — كما ذكره كاتب التحقيق — إلي الإيمان ، أي إيمان ؟

وليسست السويد وحدها ولكن أمريكا أغني بلاد العالم ، لم تحقق السعادة لأبنائها — رغم ناطحات السحاب ، ومراكب الفضاء ، وتدفق الذهب من فوقهم ومن تحت أرجلهم .

(١) نقلا عن كتاب الإيمان والحياة ص ٧٧ ، ٧٨ د. يوسف القرضاوى مكتبة وهبه — مصر ط ٩ ١٤١٠ — ١٩٩٠ م .

وهذا واحد من كتابهم يقول : " إن الحياة في نيويورك غطاء جميل لحالة من التعاسة والشقاء "

وقد لاحظ هذه التعاسة والشقاء من سافر إلي هذه البلاد من أهل الشرق والغرب ^(١)

ومن هنا نجد أن المال لا يحقق السعادة ، بل ربما يكون — أحياناً — وبالاً علي صاحبه في الدنيا والآخرة .

وكم من إنسان يملك المليارات ، ولكنه خائف ، قلق ، إنه يخاف علي هذا المال ، يخاف أن تأتي هزة سياسية ، أو يأتي لصوص يسرقون هذا المال ..

إنه يعيش في شقاء ، في خوف ، في قلق ، في هم دائم .
وقد روي ننا القرآن الكريم قصة قارون ، الذي بلغ حداً هائلاً من الغني ، وخرج في زينته مغروراً بماله وكنوزه وظن أنه كسب المال بعبقريته ، وأن من حقه أن يشمخ ويتبرف ، وينظر إلي غيره شزراً " قال إنما أوتيته علي علم عندي أو لم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا " ^(٢)
وأمام هذه الزينة الفخمة التي خرج فيها قارون ، انقسم الناس إلي فريقين :

(١) المرجع السابق ص ٧٨ .

(٢) سورة القصص الآية ٧٨ وينظر : نحو تفسير موضوعي لسور القرآن ص ٣٠٤

للشيخ محمد الغزالي ط ٣ ١٤١٦ هـ ، ١٩٩٥ م .

فريق استهوته هذه الزينة ، وتمنى أن يكون له مثل قارون ، وقد عبر القرآن عن هذا الفريق بقوله " قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم " (١)

أما الفريق الثاني المتمثل في أصحاب الإيمان القوى ، والعلم النافع ، فقد قابلوا أصحاب هذا القول بالزجر والتعنيف وقد حكى القرآن ذلك عنهم فقال : " وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرين " (٢)

ومن هنا نجد أن فتنة المال قاسية ، وهو في حد ذاته لا يحقق السعادة للإنسان ، إذا كان الإنسان يبغى السعادة في جمعه ، ولا هو العنصر الأول في تحقيق هذه السعادة .

ومما تجدر الإشارة إليه هنا : أن كثرة المال عند إنسان لا يعطي لصاحبه أدنى امتياز ، كما أن فقدان المال أو قلته لا ينقص شيئاً من حقوقه الإنسانية والاجتماعية ، فليس للأغنياء — باعتبارهم فقط — أي امتياز أو حق زائد علي غيرهم ، ولا ينقص الفقر صاحبه حقاً من حقوقه .

فقد قال رسول الله — ﷺ — في حجة الوداع : أيها الناس : إن ربكم واحد ، وإن أباكم واحد ، كلكم لآدم وآدم من تراب ، ألا لا فضل لعربي علي أعجمي ، ولا لأعجمي علي عربي ، ولا

(١) سورة القصص الآية ٧٩

(٢) سورة القصص الآية ٨٠

لأبيض علي اسود ، ولا لأسود علي أبيض إلا بالتقوى ... ألا هل بلغت ، اللهم فاشهد " فلم يجعل لمال ، ولا لأي كسب مادي أدني امتياز " (١)

ثانياً : الشهرة والتطلع إلى الصدارة :

كثير من الناس يسعى إلى الشهرة وحب التطلع والصدارة ويبدلون في الحصول علي ذلك كل غال وثمانين .

والتطلع إلى الصدارة ، وطلب الريادة في ميزان الإسلام شيء مذموم ، ومنهي عنه ، يقول ﷺ لعبد الرحمن بن سمرة — رضي الله عنه : " يا عبد الرحمن لا تسأل الإمارة ، فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها ، وإن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها " (٢)

ويقول المقدم بن معد يكرب : إن رسول الله — ﷺ — ضرب علي منكبه ثم قال له : أفلحت إن مت ولم تكن أميراً ، ولا كاتباً ولا عريقاً " (٣)

ويقول صلوات الله وسلامه عليه : " ويل للأمرء ، ويل للعرفاء ، ويل للأمناء ، ليتمنين أقوام يوم القيامة أن ذوائبهم كانت معلقة بالثريا يتذبذبون بين السماء والأرض ، ولم يكونوا عملاء علي شيء " (٤)

(١) النظام المالي في الإسلام ص ٨١ د. محمد يوسف عيد — ط دار الهمدني ١٤٠٨هـ — ١٩٨٨م .

(٢) البخاري ومسلم (٣) أبو داود وأحمد (٤) مسند الإمام أحمد

وإذا كان طلب الريادة والصدارة مضموماً في الإسلام ، فلماذا سألها نبي الله يوسف — عليه السلام — الذي حكى القرآن الكريم عنه قوله " اجعلني علي خزائن الأرض إني حفيظ عليم " (١)

وأيضاً لماذا يطلبها المسلم في دعائه ، إذ يقول الحق — تعالى — في صفات عباد الرحمن : " والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما " (٢)

والحقيقة أنه لا تعارض : فنبي الله يوسف — عليه السلام — سأل الله — تعالى — الإمارة ، لأنه رأى خلو البلاد — في ذلك الوقت — من قائم بالحق ، وداع إليه ، ومدافع عنه ، ووجد نفسه أهلاً لذلك ، ولكنه غير معروف للناس فكان لابد من السؤال والتركيز للنفس ، وذلك من باب " ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض " (٣)

أما سؤال المسلم الإمامة فهو سؤال لله ، وليس للبشر ، والمنهي عنه في الأحاديث الواردة إنما هو سؤال البشر ، وهناك فرق بين أن يطلب المسلم من ربه وبين أن يسأل الناس .

(١) سورة يوسف الآية ٥٥

(٢) سورة الفرقان الآية ٧٤ .

(٣) سورة البقرة الآية ٢٥١

ومن هنا ندرك قول رسول الله ﷺ — لعبد الرحمن بن سمرة : يا عبد الرحمن : لا تسأل الإمارة ، فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها ، وإن أعطيتها من غير مسألة أعنت عليها " (١)

إن التطلع إلى الشهرة والصدارة لا يحقق السعادة للإنسان بل قد يكون مصدر وبال ونقمة عليه في حياته . وصدق رسول الله ﷺ — : " إنكم تحرصون علي الإمارة وستكون ندامة يوم القيامة ، فنعم المرضعه ، وبئست الفاطمة " (٢)

ثالثاً : العلم التجريبي :

التجريب — بلا شك — هو الطابع الذي يتسم به العصر الحديث ، ومنذ " فرنسيس بيكون " بدأ العلم يأخذ طابعاً آخر غير البحث النظري ، فاتجه إلى التجربة العملية ، ووصل في الهندسة والكيمياء والطبيعة إلى ما يشبه المعجزات ، وكانت القمة التي وصل إليها هي تحطيم الذرة ، واستخلاص طاقتها ، ومحاولة استغلالها في التخريب والتعمير .

وقد أدى العلم التجريبي للإنسانية خدمات هائلة ، وقفز بها في فترة قصيرة إلى مجالات لم تكن تبلغها في الماضي إلا في آحاد متطاولة ، ولا يستطيع أحد أن يجحد المخترعات الحديثة الجبارة

(١) البخاري ومسلم

(٢) رواه البخاري من حديث أبي هريرة

التي أنتجها العلم ، ذلك أنه وفر وقت الإنسان وجهده ، وضاعف الطاقات البشرية علي الإنتاج .

ولكن الناس لم يقنعوا بالحدود المعقولة للعلم التجريبي ، وراحوا يجربون في كل شيء ، ولو كان لا يقبل التجريب ، فالميدان الطبيعي لهذا العلم هو المادة ، لأنها تخضع خضوعاً كاملاً لكل ما يجري عليها من تجارب ، وهي تستجيب دائماً بصورة واحدة للمؤثر الواحد ، ولا تتغير استجابتها مادامت الظروف المحيطة بها لم تتغير ، لأنها لا تحس ولا تفكر ، وليس لها إرادة في الاستجابة التي تصدر عنها ، وإنما تخضع للقوانين الطبيعية والكيمائية التي تحكمها .

وشهوة التجريب — كما أسلفنا — لم تقف بالتجريبيين عند المادة ، والتي هي ميدانهم الأصل ، وإنما راحوا يجربون في كل شيء وفي كل ميدان ، حتى عن لهم في مبادئ هذا العصر أن يجعلوا النفس مادة للتجريب ، يخضعونها لتجارب المعمل ، ويستنتجون من هذه التجارب قوانين يحكمون بها النشاط النفسي ، ويفسرون بمقتضاها الإنسان والإنسانية ، وبهر الناس ، وصفقوا معجبين ، وقالوا هذا هو العلم ، الذي يقهر الأسرار ، ويخضع حتى المعنويات لتجارب المعمل ، ليصل فيها إلي حقائق ثابتة ^(١)

(١) الإنسان بين المادية والإسلام ص ٤٧ وما بعدها — محمد قطب ط ١١ — دار الشروق — ١٤١٣ هـ — ١٩٩٣ م

الحقيقة أن العلم التجريبي أفاد البشرية في شتى الميادين ، وبصفة خاصة في ميدان التعليم ، ولو لم يكن لهذا العلم غير تلك الأهداف التطبيقية في التعليم ، لكان ذلك سنداً كافياً يبرر وجوده ، ويبيح المضي فيه إلى أقصى الغايات .

لكن هل العلم المادي التجريبي — الذي قرب للإنسان البعيد ووفر له الجهد ، وذل له الصعاب — هل يستطيع أن يوفر له السعادة ؟

يقول الدكتور محمد حسين هيكل " إن العلم قد كشف لنا عن كثير مما في الحياة ، وأتاح لنا الاستمتاع بنعيمها إلى حد لم يكن يخطر بخیال أحد من قبل .

والحقيقة كذلك أن الظمأ للمعرفة بعض طبائع الإنسان ، فهو ما يكاد يقف على شيء ويكنه باطنه حتى تدفعه الغلظة لكي يقلب في هذه البواطن أو يبحث عن جديد لما يخضع لعلمه ، لكن الحقيقة كذلك : أن المعرفة لا تبقى سبباً للسعادة ، بل إنها كثيراً ما تكون داعية قلق النفس ، واضطراب خاطر ، والسعادة هذا الحلم الجميل الطائر أمام أعيننا بأجنحة من نور ، هذا الأثير المحس نتسم في الجو ذراته ، ونريد أن نستشقه ملء صدورنا فلا نجد منها أبداً ما يكفيها .

السعادة هي ما جرى بنو الإنسان وراءه من عهد آدم إلى اليوم ، يجرون وما يكاد أحدهم يحسب نفسه أدركها حتى يجذبه

من خلفه شيطان الشقاء فيصده عنها . هذه السعادة ليست في العلم ، لأن العلم شهوة ، وليس من وراء الشهوة سعادة ، وكثيراً ما أكب علماء علي العلم فأفنوا فيه حياتهم حتى إذا كانوا عند خاتمة المطاف منها لذعتهم الحسرة أن زادوا أنفسهم بعظمهم هما ، فأوصوا أن ينشأ أبناؤهم في الإيمان وأن يرسلوا في الحياة علي سجيّتهم ، وألا يطلبوا إلي العلم حل طلاس الغيب (١)

وهذا هو طبيب النفس الأمريكي الشهير ، يؤكد أن العلم وحده لا يستطيع أن يحقق للإنسان أسباب السعادة الحقّة فيقول : " .. والواقع أنه يوجد الآن في كل ميدان من ميادين العلم من الظواهر ما يوجب شعلة ذلك الضلال ، وأعني به تعظيم شأن الفكر ، ومع ذلك فإن علماء النفس هم الذين توصلوا إلي أن الاعتماد المطلق علي التفكير فحسب ، كقيل بهدم سعادة الإنسان ، وإن لم يقوض دعائم نجاحه .

ثم إن إمطة اللثام عن هذا الاكتشاف لم تتم إلا عن طريق تجارب هؤلاء العلماء مع الناس ، واختباراتهم العلمية التي أجروها علي الآلاف ، وبقي أن أقول : إن الوصول إلي هذه المكتشفات قد تم بالنسبة لعلاقتها بطرق التعليم والدين ، والشخصية وفلسفة الحياة عموماً .

(١) نقلا عن كتاب الإيمان بالحياة ص ٨٢ .

فلن نهتدي إلي حل لمشكلات الحياة العويصة ، ولن ننهل من مورد السعادة عن طريق تقدم المعلومات والمعرفة العلمية وحدها ، فارتقاء العلم معناه ازدياد الارتباك واضطراد التخبط ، وما لم يتم توحيد هذه العلوم كلها تحت زاية حقائق الحياة اليومية الواضحة وإخضاعها ، فلن تؤدي هذه العلوم إلي تحرير العقول التي ابتدعتها وابتكرتها ، بل ستقود حتما إلي انهيار هذه العقول وتعفننها ، كما أن هذا التوحيد لابد أن يأتي عن طريق آخر غير طريق العلم ، وأعني به طريق الإيمان ^(١)

رابعاً : الذرية :

الذرية هبة من الله - تعالى - للإنسان " الله ملك السموات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور . أو يزوجهم ذكراً وإناثا ويجعل من يشاء عقيماً إنه عليم قدير " ^(٢)

وقد وهب الله لخليله إبراهيم بعد الكبر ابنه إسماعيل " رب هب لي من الصالحين . فبشرناه بغلام حليم " ^(٣) وقد طلب زكريا من الله الذرية " رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء " ^(٤) وتأتي الذرية فتكون قرّة عين للأبوين " ربنا

(١) نقلا عن المرجع السابق ص ٨٢ ، ٨٣ (٤) سورة آل عمران الآية ٢٨

(٢) سورة الشورى الآية ٥٠

(٣) سورة الصافات الآية ١٠٧ .

هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين" (١)

وإذا كان الأولاد ، بنين أو بنات زهرة الحياة ، وزينة الدنيا
فهل هم الذين يحققون السعادة للإنسان ؟
الأولاد — بنين وبنات — نعمة من الله تستوجب الشكر للمنعم ،
لكنهم لا يحققون السعادة المنشودة للإنسان ، بل إنهم أحياناً
يكونون سبباً من أسباب الشقاء والتعاسة وكم رأينا أولاداً جروا
علي آباءهم الويل ، وجزوههم بالعقوق والكفران ، وأودعوه في
دار المسنين .

بل كم من آباء لاقوا حتفهم علي يد أولادهم ، وذلك طمعاً في
ثرواتهم ، أو لوقوفهم في تحقيق نزواتهم وشهواتهم ؟
وهذا والد يقول لولده في اسي وأسف :

غدوتك مولوداً وعدتك يافعاً تعلم بما أسدى إليك وتنهل
إذا ليلة نامتك بالشجو لم أبت لبلواك إلا ساهرا اتململ
فلما بلغت السن والغاية التي إليها مدى ما كنت فيك أومل
جعلت جزائي غلظة وفضاظة كأنك أنت المنعم المتفضل
والصحف تطالعنا كل يوم بصور غريبة وعجيبة عن عقوق
الأبناء لآباءهم وأمهاتهم ، وهذا ما جعل الآباء يضربون كفا علي
كف ، ويشدون شعورهم حنقاً من جحود أبناءهم ، الذين تحمّلوا

المتاعب من أجلهم ، ووفروا لهم العيشة الرغدة ، وبذلوا من أجلهم كل غال وثمين .

ثم إننا لو سلمنا بأن الذرية هي التي تحقق السعادة للإنسان ، فما حيلة أولئك الذين حرموا من الأولاد ؟ أحكم عليهم بالشقاء والتعاسة الدائمة ؟ !! (١)

أين هي سعادة الإنسان ؟

إذا كانت السعادة لا تتحقق في كثرة المال ، أو في التطلع إلي الصدارة ، أو في العلم المادي ، أو في الأولاد ، فلا بد لها من مكان آخر ، قد لا يدركه كثير من الناس .

إن السعادة تتبع من داخل الإنسان ، إنها شيء معنوي لا يري بالعين ، إن هذا الشيء لا يقاس بالكم ، ولا تحتويه الخزائن ولا يشتري من أي مكان .

السعادة طمأنينة في القلب ، وانسراح في الصدر ، وراحة في الضمير ، وصفاء في النفس .

يحكي أن زوجا غاضب زوجته وهددها قائلا : لاشقيناك فقالت الزوجة في هدوء : لا تستطيع أن تشقيني ، كما لا تملك أن تسعدني .

فقال الزوج في حق : وكيف لا أستطيع ؟

(١) الإيمان والحياة ص ٨١ .

فقال الزوج في ثقة : لو كانت السعادة في راتب لقطعته عني ،
أو زينة من الحلي والحلل لحرمتني منها ، ولكنها في شيء لا
تملكه أنت ولا الناس أجمعون .

فقال الزوج في دهشة : وما هو ؟ !!

فقال الزوج في يقين : إني أجد سعادتي في إيماني ، وإيماني
في قلبي ، وقلبي لا سلطان لأحد عليه إلا ربي .
تلك هي السعادة التي لا تملكها دولة ، ولا يملكها أحد من البشر
ولا يملك الناس انتزاعها ممن أوتيتها .

السعادة التي شعر بنشوتها أحد المؤمنين فقال : إننا نعيش في
سعادة لو علم بها الملوك لجالدونا عليها بالسيوف .

لقد كتب أحد الأطباء المشهورين في أمريكا مقالة قال فيها :

" وضعت مرة وأنا شاب جدولا لطيبات الحياة المعترف بها ،
فكتبت هذا البيان بالרגائب الدنيوية : الصحة ، والموهبة ، والقوة
، والثراء ، والشهرة ، ثم تقدمت بها في زهو إلي شيخ حكيم
فقال صديقي الشيخ : جدول بديع ، وهو موضوع علي ترتيب لا
بأس به ، ولكنك أغفلت العنصر المهم الذي يعود جدولك بدونه
عبثا لا يطاق .

وضرب بالقلم علي الجدول كله ، وكتب كلمتين : " سكينه
النفس " وقال : هذه هي الهبة التي يذخرها الله لأصفيائه وإنه

ليعطي الكثيرين الذكاء والصحة ، والمال مبتذل ، وليست الشهرة بنادرة ، أما سكينه القلب ، فإنه يمنحها بقدر .

وقال علي سبيل الإيضاح : ليس هذا برأي خاص لي ، فما أنا إلا ناقل من المزامير ، ومن أوبليوس ، ومن لا دنس ، هؤلاء الحكماء يقولون : خل يارب نعم الحياة الدنيا تحت أقدام الحمقى ، وأعطينا قلباً غير مضطرب ، وقد وجدت يومئذ أن من الصعب أن اتقبل هذا ، ولكن بعد نصف قرن من التجربة الخاصة ، والملاحظة الدقيقة ، أصبحت أدرك أن سكينه النفس هي الغاية المثلى للحياة الرشيدة ، وأنا أعرف الآن أن جملة المزايا الأخرى ليس من الضروري أن تفيد المرء السكينه وقد رأيت هذه السكينه تزهو بغير عون من المال ، بل بغير مدد من الصحة .

وفي طاقة السكينه أن تحول الكوخ إلي قصر رحب ، أما الحرمان منها فإنه يحيل قصر الملك قفصاً وسجناً . أ . هـ (١)

وقد علق الدكتور يوسف القرضاوي علي هذه القصة قائلاً : هذا كلام رجل يعيش في أمريكا ، بلد الرفاهية والغني ، بلد الذهب والعلم ، بلد الحرية والانطلاق ، قاله الرجل بعد ممارسة وتجربة وخبرة بالحياة ، فلم يجد في الحياة نعمة أغلي ولا افضل ولا أيمن من سكينه النفس ، وطمأنينة القلب ، وهو كلام حكيم ،

(١) نقلا عن كتاب الإيمان والحياة ص ٨٦

نسجله وننتفع به ، والحكمة ضالة المؤمن أني وجدها فهو أحق بها" (١)

ومن هنا نري أن الينبوع الأول للسعادة هو سكينة النفس ، وليس هناك مصدر لهذه السكينة إلا : الإيمان بالله واليوم الآخر ، الإيمان الصادق العميق ، الذي لا يكدره شك ، ولا تساوره ريبة ، ولقد تبين أن أكثر الناس قلقا واضطرابا ، وشعورا بالتفاهة والضياع هم المحرومون من هذه النعمة ، نعمة الإيمان ، ويرد اليقين .

إنهم في حياة لا طعم لها ولا مذاق ، وإن حفلت بأطيب المطعومات والمرفهات ، لأنهم لا يدركون لها معني ، ولا يعرفون لها هدفاً ولا يفقهون لها سراً ، فمن أين تأتيهم السكينة ؟ وكيف تتشرح صدورهم ؟

إن سكينة النفس ثمرة من ثمرات الإيمان بالله ، إنها شجرة التوحيد الطيبة ، التي تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها .

إنها نفحة ينزلها الله — تعالى — علي قلوب المؤمنين من أهل الأرض ، وذلك ليثبتوا إذا اضطرب الناس ، ويرضوا إذا سخط الناس ، ويصدقوا إذا شك الناس ، ويحلموا إذا طاش الناس ، ويصبروا إذا جزع الناس ، إنها روح من الله ، ونور يسكن إليه

(١) المرجع السابق ص ٨٧

الخائف ، ويطمئن عنده القلق ، ويتسلي به الحزين ، ويقوى به الضعيف ، ويهتدي به الحيران (١)

يقول الإمام ابن القيم رحمه الله :

" في القلب شعث لا يلمه إلا الإقبال علي الله "

وفيه وحشة لا يزيلها إلا الإنس بالله .

وفيه حزن لا يسكنه إلا الاجتماع عليه ، والفرار إليه .

وفيه نيران حشرات لا يطفئها إلا الرضا بأمره ونهيه ، وقضائه

ومعانقة الصبر علي ذلك إلي وقت لقائه .

وفيه فاقة لا يسدها إلا محبته ، والإنابة إليه ، ودوام ذكره ،

وصدق الإخلاص له ، ولو اعطي الدنيا وما فيها لم تسد الفاقة

أبدأ " (٢)

نعم : إن ميزان السعادة الحقيقية في معرفة الله — سبحانه

— والأنس به ، والإقبال عليه ، ومن لم يرتو من هذه المعرفة

فإنه يعاني من الوحشة والحزن والحسرة ولو كانت الدنيا كلها في

يده .

(١) نفسه ص ٨٧ وما بعدها .

(٢) مدارج السالكين لابن القيم ص ١٧٢

المبحث الثالث

اليأس والاكتئاب

اليأس : انقطاع الأمل والرجاء والسلبية والاستسلام في مواجهة ضغوط الحياة .

والاكتئاب عبارة عن سيطرة مشاعر الحزن والغم تأثيرها مواقف مؤلمة كخيبة الأمل ، أو فقدان شيء مهم ، أو وفاة إنسان عزيز ، أو الفشل في علاقة ...

ويبدو علي اليأس أو المكتئب الخمول ، ونقص في النشاط والحيوية ، وأحيانا لا يتكلم كأنه أبكم ، ولا يجيب كأنه أصم ، ولا يبذل جهداً في عمل شيء من الأشياء ، وقد يصرخ أحيانا بلا سبب واضح ، أو يعتدي علي الآخرين ، أو يلطم وجهه ، أو يؤذي نفسه ، أو يعزل أو يتوقع علي نفسه ، ويقطع الصلة بغيره ، ويعيش في عالم الوهم والخيال قال تعالى : " وإذا أتعمنا علي الإنسان أعرض ونأي بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوساً " (١) " لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيؤوس قنوطاً " (٢) " قال من يقنط من رحمة ربه إلا الضالون " (٣)

-
- (١) سورة الإسراء الآية ٨٣ ، راجع : كتاب الطب في الإسلام د. عبد الحميد محمد عبد العزيز ١٥٣/١ وما بعدها — كتاب اليوم الطبي ط ١٩٨٩
- (٢) يراجع كتاب : الاكتئاب اضطراب العصر الحديث د. عبد الستار إبراهيم .
- (٣) سورة فصلت الآية ٢٩

كم من شباب اندفعوا إلي الانتحار .. يأساً من الحياة ؟
 كم من الملايين اندفعت إلي الانهيار .. يأساً من أحوالها ؟
 كم من الناس أعطوا ظهورهم لله .. يأساً من رحمته ؟
 تري ما هو اليأس الذي يدفع الناس إلي الهاوية ؟
 هو أن يستقر في أذهان بعض الناس أن الله سوف لا يفعل
 بهم خيراً وأنهم سيمكثون فيما هم فيه من عذاب وشقاء حتى
 الموت .

وهذه النظرة السوداء القاتمة التي تتمكن من كثير من الناس
 تدفعهم إلي الانهيار والتحطم .

إن اليأس ظلام يصيب القلب فيحجبه عن نور الله ، ومتي
 أظلم قلب الإنسان عمي فلا يبصر شيئاً ، ومن هذا فإنه يسهل
 علي الشيطان أن يعبت به ، ويدفعه إلي الهلاك .

ولا عجب أن نجد هذا المرض موجود بوفرة وغازرة بين
 الجاحدين بالله أو ضعاف الإيمان به ، لأنهم قطعوا صلتهم بالكون
 ورب الكون ، فلا غرو أن نجد الكافرين يأس الناس كما نجد
 اليائسين أكفر اليأس ، ومن هنا نجد الارتباط الوثيق بين اليأس
 والكفر ، فكلاهما سبب للآخر وثمره له ، فالْيأس يلد الكفر ،
 والكفر يلد اليأس وإنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون^(١)

(١) الإيمان والحياة ص ١٥٨ .

علاج اليأس والاكتئاب :

إن الإيمان بالله — تعالى — يغلق كل أبواب اليأس والاكتئاب وإذا كان اليأس أو المكتئب يتوقع الأسود دائماً ، فإن المؤمن يتطلع دائماً إلي لطف الله ورحمته .

إن المكتئب إذا أصيب بمصيبة اسودت الدنيا في وجهه ، وضاق ذراعاً بكل شيء ، واعترض علي قضاء الله ، أما المؤمن فهو راض بقضاء الله ، وهو يعلم أن الابتلاء ليس دليلاً علي غضبه ، وأن الانعام ليس دليلاً علي رضاه مصداقاً لقوله تعالى : " فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمه . وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانني كلا " (١)

إن المكتئب يعامل الناس بحذر وتوجس ، لأنه لا يثق في أحد نظراً لما يعانیه من شكوك ووساوس .

أما المؤمن فإن علاقته بالناس لا تفتر ، ورباط المحبة ، والمودة لا ينقطع .

المؤمن في أمان وسلام ، أما المكتئب واليأس ، فإنه منشغل بأمراضه التي تكون في أغلب الأحوال وهمية : إنه يخاف من الموت ، في حين أن المؤمن يعمل لما بعد الموت .

المكتئب لديه شعور دائم بالذنب والإثم وتأنيب الضمير .

(١) سورة الفجر الآية ١٥ — ١٧

ومن هنا : فإنه يعكف علي ذلك حتى يكاد الحزن أن يقتله ،
أما المؤمن فإنه يعلم أن الله يغفر الذنوب جميعا ، فلا يعرف
القنوط واليأس .

" قل يا عبادي الذين أسرفوا علي أنفسهم لا تقنطوا من رحمة
الله إن الله يغفر الذنوب جميعاً إنه هو الغفور الرحيم " (١)
" وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات " (٢)
" إنه الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء " (٣)
" وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحاً ثم اهتدي " (٤)

ونسطيع أن نوجز أهم الأمور التي تعالج اليأس والاكتئاب
فيما يلي :

أولاً : الصبر :

الصبر ضرورة دنيوية كما هو ضرورة دينية ، ففي الدنيا لا
تتحقق الآمال ، ولا تنجح المقاصد ، ولا يؤتي عمل أكله إلا
بالصبر .

ولولا صبر الزارع علي بذره ما حصد ، ولولا صبر الطالب
علي درسه ما تخرج ، ولولا صبر المقاتل في ساحة الوغي ما

(١) سورة الزمر الآية ٥٣ (٢) سورة الشورى الآية ٢٥

(٣) سورة النساء الآية ٤٨

(٤) سورة طه الآية ٨٢ ، راجع : تنليل الصعاب لعلاج الحزن والاكتئاب ص ٤٦ وما
بعدها — حسن زكريا فلغل ط ١ — دار الإيمان بدون تاريخ .

انتصر .. وهكذا كل الناجحين في الدنيا إنما حققوا آمالهم بالصبر ، استمراً والمر ، واستعذبوا العذاب ، واستهانوا بالصعاب ، وحفروا الصخور بالأظافر ، ولم يبالوا بالأحجار تقف في طريقهم ، والطعنات تغرس في ظهورهم ، بل مضوا في طريقهم ، متذرعين بالعزيمة ، مسلحين بالصبر ، قد يتعثرون ثم لا يلبثوا أن ينهضوا ، وقد يخطئون ثم يوشكون أن يصيبوا ، وقد يجرحون ثم لا يلبث جرحهم أن يندمل ، وقد يفشلون مرة ومرة فلا يلقون السلاح ، ولا يستسلمون لليأس ، ولا يفقدون الأمل ، أو علي حد قول الشاعر :

لا تيأسن ، وإن طالَّت مطالبــــــــــــة

إذا استعنت بصبر أن ترى فرحا

أخلق بذي الصبر أن يحظى بحاجته

ومد من قرع للأبواب أن يلجأ

إن الرفعة في الدنيا كال فوز في الآخرة ، لا تتال إلا بركوب

متن المشقات ، وتجرع غصص الآلام ، والصبر عن كثير مما

يكره ، وبدون هذا لا يتم عمل ، ولا يتحقق أمل .

وفي شعر الحكم :

لا تحسبن المجد تماًراً أنت آكلــــــــــــه

لن تبلغ المجد حتى تلعن الصبرا^(١)

(١) الصبر في القرآن ص ١٢، ١٣ د. يوسف القرضاوي ط ٣ مكتبة وهبة - القاهرة ١٤١٠هـ - ١٩٨٩م

ومما يعين الإنسان علي الصبر : اليقين بأن نصر الله قريب ،
وأن فرجه آت لا ريب فيه ، وأن بعد الضيق سعة ، وأن بعد
العسر يسراً ، وأن ما وعد به المبتلين من العوض والاخلاف ،
لابد أن يتحقق .

إن هذا اليقين كفيل بأن يبدد ظلمة القلق ، ويطرد شبح اليأس
والاكتئاب ، وجدير بأن يضيء الصدر بالأمل في الظفر ، والنقمة
بالغد ، والأمل هو الشحنة المحركة ، والطاقة الدافعة إلي الإمام ،
وهو الذي يهزم اليأس والاكتئاب .

إن الذي أعان يعقوب علي الصبر ، هو أمله في الله ، وثقته
بالمستقبل ولهذا قال " فصبر جميل والله المستعان علي ما
تصفون " (١) وقال لنبيه " يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف
وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا
القوم الكافرون " (٢)

ونجد أن القرآن الكريم يقرن الصبر بوعد الله الذي لا يتخلف
لأن الله لا يخلف وعده ، فخلف الوعد لا يكون إلا من عاجز أو
كاذب ، والله سبحانه هو القادر علي كل شيء والمهيمن علي هذا
الكون ، وحاش لله أن يخلف وعده .

يقول الله تعالى : " إن الله لا يخلف الميعاد " (٣)

(٢) سورة يوسف الآية ٨٧

(١) سورة يوسف الآية ٨٣

(٣) سورة الزمر الآية ٢٠

" قاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك " (١)

" قاصبر أن وعد الله حق ولا يستخفك الذين لا يوقنون " (٢)

ووعد الله للصابرين يتمثل في جملة أشياء :

١ — الوعد بالسعة بعد الضيق ، وبالعافية بعد الابتلاء وبالرخاء بعد الشدة ، وباليسر بعد العسر .

يقول الله تعالى " سيجعل الله بعد عسر يسرا " (٣)

" فإن مع العسر يسراً . إن مع العسر يسراً " (٤)

فلم يجعل اليسر بعد العسر أو عقبه بل جعله معه ، حتى كأنه متصل به ، لذا يقول بعض السلف " لو دخل العسر جحراً لتبعه اليسر "

وقد يكون اليسر ظاهراً ملموساً ، وقد يكون خفياً مكنوناً ،

وهو ما يسمي باللفظ يقول تعالى :

إني ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم " (٥)

٢ — الوعد بحسن العاقبة ، مهما ازدحم الطريق بالأشواك ،
والعبرة بالعواقب والخواتيم ، يحكي القرآن الكريم علي لسان
سيدنا موسى — عليه السلام — ناصحاً قومه ، بعد أن هددهم

(١) سورة غافر الآية ٥٥ (٢) سورة الروم الآية ٦٠

(٣) سورة الطلاق الآية ٧ (٤) سورة الشرح آية ٥ ، ٦

(٥) سورة يوسف الآية ١٠٠

فرعون بالتقتيل والتعذيب والتنكير : " استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين " (١)

كما يخاطب الله — تعالى — نبيه — ﷺ — بعد أن قص عليه قصة نوح — عليه السلام — مع قومه وابنه وما انتهى إليه أمرهم ، ثم يعقب علي القصة بقوله :

" تلك من أنباء الغيب نوحيه إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فأصبر إن العاقبة للمتقين " (٢)

نعم : قد تشتد المحن ، ويضيق علي الإنسان الخناق ، وتزيغ الأبصار ، وفي هذه اللحظات يكون نصر الله — تعالى — أقرب ما يكون علي سنة الله في الطبيعة ، حيث نري الرعود العاصفة ، والبروق الخاطفة ، بشير الغيث والرحمة ، ونري أحلك وأظلم سويغات الليل هي التي تسبق بزوغ الفجر .

والقرآن الكريم يوضح لنا هذه السنة الإلهية مع رسل الله — عليهم السلام — فيقول تعالى :

"حتى إذا أستياأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا " (٣)
 ٣ — الوعد بحسن العوض عما فات ، والإخلاص عما فقد ، فأله — سبحانه — لا يضيع أجر العاملين ، ولا مثوبة المحسنين ، وذلك يشمل الدنيا والآخرة ، ففي الدنيا يعرضهم ويخلف عليهم

(١) سورة الأعراف الآية ١٢٨ (٢) سورة هود الآية ٤٩

(٣) سورة يوسف الآية ١١٠

خيراً مما حرموا ، ويمكن لهم بعد أن غلبوا ، وفي الآخرة يعطيهم الأجر بغير حساب ، يقول تعالى :

" والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئناهم في الدنيا حسنة ، ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون . الذين صبروا وعلي ربهم يتوكلون " (١)

وقد حدثنا القرآن الكريم عن نبي الله أيوب — عليه السلام — وكيف صبر علي ما أصابه ، ومع طول فترة المرض لم يتسرب اليأس إلي نفسه ، فأنتهي به الصبر إلي أجمل العواقب ، وكشف الله عنه الضر ، ووهب له أهله ومثلهم معهم ، وذلك كله رحمة من الله ، وفي نفس الوقت ذكرى وعبرة للناس وفي هذا دليل واضح علي أن الصبر لا يجتني من ورائه إلا أحلي الثمرات في الدنيا والآخرة .

وقد حكى القرآن الكريم علي لسان يوسف — عليه السلام — حين كشف لأخوته عن نفسه فقالوا متعجبين :

" أنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين " (٢)

ويعد الصبر من عناصر الرجولة الناضجة ، فإن أثقال الحياة لا يطيقها المهازيل والمكتئبين ، والمرء إذا كان لديه متاع ثقيل

(١) سورة النمل الآية ٤١ ، ٤٢ .

(٢) سورة يوسف الآية ٥٤ ، انظر الصبر في القرآن ٨٨ — ٩٠

يريد نقله ، لا يستأجر له أطفالاً أو مرضي أو خوارين ، إنما ينتقي له ذوي الكواهل الصلبة ، والمناكب الشداد ، وكذلك الحياة لا ينهض برسالتها إلا الرجال ، لا الهاربين من الميدان ، الذين انطوا علي أنفسهم (١)

فيجب علي العبد أن يصبر لينقي نفسه من الشوائب ، وأن يثق بأن الله قبل أن يبتليه بشيء تلتطف معه ، وإنه تعالى قد دفع عنه البلاء أكثر مما أصابه ، وعليه أن يحمده ويشكره علي ذلك (٢)

وعلي العبد أن يعلم أن الصابر قد فاز بمعية الله — تعالى — كما قال جل شأنه : " واصبروا إن الله مع الصابرين " بل إن الصبر جعله الله سبباً من أسباب الرفعة ، وجعل الإمامة في الدين منوطة بالصبر واليقين فقال تعالى : " وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون " (٣) وعلق سبحانه الفلاح بالصبر والتقوى فقال عز من قائل " يأيها الذين اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون " (٤) وأخبر عن محبته لأهله ، وفي ذلك أعظم ترغيب للراغبين فقال " والله يحب الصابرين " (٥)

(١) راجع : خلق المسلم للشيخ محمد الغزالي ص ١٥٧ وما بعدها ط ٧ — دار الكتب الحديثة ١٣٨٤ هـ — ١٩٩٤ م .

(٢) نحو علم نفس إسلامي ص ٣٦٧

(٤) سورة آل عمران الآية ٢٠٠

(٣) سورة السجدة الآية ٢٤

(٥) سورة آل عمران الآية ١٤٦

من هنا نستطيع القول بأن الصبر من أنجع الوسائل لعلاج النفس البشرية ، التي داهمها اليأس واستولي عليها الاكتئاب ، وهو أيضا من أفضل الوسائل للتغلب علي مصاعب الحياة وشدائدها وتقلباتها ، وبدونه يصبح الإنسان هشا سريع الانكسار أمام أي حدث من الأحداث ، وصدق الله العظيم :

" ولئن صبرتم لهو خير للصابرين " (١)

" وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم " (٢)

ثانيا : الصلاة

من الغني عن البيان مقام الصلاة في القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة ، فالله — تعالى — شرف الصلاة والمصلين بما لم تشرف به أي عبادة أخرى ، وحث علي الصلاة بشتى الوسائل وما ذلك إلا للأهمية القصوى لهذا الركن في الإسلام .

وأكد وجوبها ببيان جزاء المحافظة عليها والخشوع فيها فقال تعالى : " قد أفلح المؤمنون . الذين هم في صلاتهم خاشعون " (٣)

وقد جاء في الحديث الصحيح : عن عبد الله بن مسعود — رضي الله عنه — أنه سأل رسول الله — ﷺ — أي الأعمال أحب إلي الله — تعالى .

(٢) سورة فصلت الآية ٣٤

(١) سورة النحل الآية ١٢٧

(٣) سورة المؤمنون الآية ١ ، ٢

قال رسول الله ﷺ — : " الصلاة علي وقتها ، ثم بر
والدين ، ثم الجهاد في سبيل الله " (١)
والصلاة أول ركائز الهداية وعلامة التقوى والإيمان بالغيب
يقول سبحانه :
" ألم . ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين . الذين يؤمنون
بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون " (٢)
والصلاة وصية الله — تعالى — للأنبيا ومناط مدحهم ، يقول
تعالى مخاطبا موسى — عليه السلام .
" إني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري " (٣)
ويمدح إسماعيل — عليه السلام — لأمره أهله بها : فيقول :
وأذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادقا الوعد وكان رسولا
نبيا . وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان سند ربه مرضيا (٤)
والصلاة التي تستغرق العقل والشعور والوجدان علاج
روحي ، يسبغ علي المؤمن السكينة والطمأنينة .
ولقد كان الرسول ﷺ — إذا حزبه أمر قام إلي الصلاة
وكان يقول لبلال — مؤذن الرسول ﷺ — " أرحنا بها يا
بلال " (٥)

(٢) سورة البقرة الآية ١ ، ٢

(٤) سورة مريم الآية ٥٥

(١) البخاري ومسلم

(٣) سورة طه الآية ١٠

(٥) رواه أحمد وأبو داود

ولكي ينعم الإنسان برضا الله — تعالى — لابد أن تكون
صلاته خاشعة ، قال تعالى : " قد أفلح المؤمنون الذين هم في
صلاتهم خاشعون " (١)

إن الصلاة الخاشعة تعطي للإنسان الطاقة الروحية ، والصلة
بالله ، والإحساس بالأمان والطمأنينة ، وتزيل عنه القلق والخوف
، ذلك أنه في أثناء الصلاة وما بين أوقاتها في معية الله وعنايته ،
وعندما يلجأ أصحاب المذاهب الأخرى إلى التأمل ورياضة اليوجا
والجلسات الروحية إنما يبحثون عن هذه القوى الروحية ؛ التي
تبعث في النفس الطمأنينة والسكون .

ولقد أثبت العلماء أن الصلاة وقاية وشفاء من أمراض كثيرة
: نفسية وعضوية ؛ بل إن تأثيرها على الأمراض العضوية
أسرع ، إنها تحفظ ضغط الدم ، وتنظم ضربات القلب ..

يقول الدكتور " الكيس كاريل " في كتابه : الإنسان ذلك
المجهول : " تصحب بعض أوجه النشاط الروحي تغيرات
تشريحية أو وظيفية في الأنسجة والأعضاء علي السواء ..
وتلاحظ هذه الظاهر العضوية في أحوال مختلفة أشد الاختلاف
من بينها حالة الصلاة ... وينبغي أن نفهم الصلاة لا علي أنها
مجرد ترديد آلي لبعض الصيغ والعبارات ، بل أنها تسام صوفي

(١) سورة المؤمنون الآية ١ ، ٢ .

، يستغرق فيه الشعور في تأمل المبدأ الذاتي الذي يرقى به العالم .. وحتى يشفي ، ويشفي من يصلي من أجله ، لا بد له من التجرد عن الذات ، فتؤدي الصلاة إلى ظاهرة خارقة هي المعجزة أو الشفاء المعجز " (١)

واسم الصلاة يشير إلى أن فيها صلة بين الإنسان وربه ، ففي الصلاة يقف الإنسان في خشوع بين يدي خالقه ، المدبر للأمر في السموات والأرض ، الذي بيده الحياة والموت ، المتحكم في كل ذرة من ذرات الوجود ، الذي يتم بأمره القضاء والقدر .. إن وقوف الإنسان في الصلاة وبهذا الخشوع يمد به بطاقة روحية تبعث فيه الشعور بالصفاء الروحي ، والاطمئنان القلبي ، والأمن النفسي ، ولهذه الحالة من الاسترخاء والهدوء النفسي التي تحدثها الصلاة أثرها العلاجي الهام في تخفيف حدة التوترات العصبية التي تنشأ عن ضغوط الحياة اليومية ، وتساعد حالة الاسترخاء والهدوء النفسي علي التخلص من القلق والاكتئاب ، أضف إلي ذلك أن مجرد الدعاء والابتهال إلي الله — تعالي — يؤدي إلي تخفيف حدة القلق ، ورفع الهم ، حيث يأمل المؤمن في استجابة الله — تعالي — له ، وقضاء حاجاته وحل مشكلاته قال تعالي :

(١) نقلا عن كتاب القرآن دواء فيه وقاية وشفاء ص ٥٨ ، ٥٩ — عبد الرزاق نوفل ط مؤسسة أخبار اليوم .

" وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا
دعان " (١)

" وقال ربكم أدعوني استجب لكم " (٢)

وهذا هو الطبيب توماس هايسلوب يقول :

" إن أهم مقومات النوم التي عرفتھا في خلال سنين طويلة
قضيتها في الخبرة والتجارب هو الصلاة ، وأنا ألقى هذا القول
بوصفي طبيباً ، إن الصلاة أهم أداة عرفت حتى الآن لبث
الطمأنينة في النفوس ، وبث الهدوء في الأعصاب " (٣)

في الصلاة يفضي المؤمن إلي ربه ، ويشكو إليه أحزانه
وهوميه ، ويطرق أبواب رحمته ، ويستنزل المدد من عنده ،
ومن هنا : فإن المؤمن يشعر بالراحة والطمأنينة ، ذلك أنه يبدأ
صلاته بالتكبير فيحس بأن الله — تعالى — أكبر من كل ما يروعه
ومن يروعه في هذه الحياة ، وهو أكبر من كل همومه ومشاكله ،
ويقرأ فاتحة الكتاب فيجد فيها ما يغذي شعوره بنعمة الله " الحمد
لله رب العالمين . الرحمن الرحيم " ثم يغذي شعوره بعظمه الله
وعدله " مالك يوم الدين " ثم هو يغذي شعوره أيضاً بالحاجة إلي
عون الله ومدده " إياك نعبد وإياك نستعين " وتغذيه للشعور

(١) سورة البقرة الآية ١٨٦

(٢) سورة غافر الآية ٦٠

(٣) راجع : القرآن وعلم النفس ص ٢٥٨ وما بعدها .

بالحاجة إلي هداية الله " إهدنا الصراط المستقيم . صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين " من هنا : نري أن الصلاة لها أثر نفسي كبير كفيل بأن يعين الإنسان علي مواجهة مشاكل الحياة ، ومطاردة اليأس والاكتئاب وصدق رب العزة جل وعلا :

" يأيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين " (١)

ولعل هذا الحديث يبين لنا إلي أي مدي تكون الصلاة مناجاة بين العبد وربّه ، وشحنة روحية تثير قلبه ، وتشرح صدره ، وتأخذ بيده من الأرض إلي السماء "

يقول الله عز وجل في الحديث القدسي : " قسمت الصلاة بيني وبين عبدي قسمين ولعبدني ما سأل ، فإذا قال العبد : " الحمد لله رب العالمين " قال الله عز وجل : حمدني عبدي ، وإذا قال : " الرحمن الرحيم " قال الله " أثني علي عبدي ، وإذا قال : " مالك يوم الدين " قال : مجدني عبدي ، فإذا قال : " إياك نعبد وإياك نستعين " قال الله : هذا بيني وبين عبدي ولعبدني ما سأل ، فإذا قال : " إهدنا الصراط المستقيم . صراط الذين أنعمت عليهم غير

(١) العبادة في الإسلام ص ٢١٩ د . يوسف القرضاوي ط ١٩٨٠ هـ — ١٩٨٨ م

المغضوب عليهم ولا الضالين " قال الله : هذا لعبدي ولعبدي ما سأل " (١)

ثالثا : قراءة القرآن وذكر الله :

مما لا شك فيه أن تلاوة القرآن الكريم تبعث في النفس الإنسانية السكون والطمأنينة وصدق الله العظيم

" وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين " (٢)

" يأيتها الناس قد جاءكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور ، وهدى ورحمة للمؤمنين " (٣)

" قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء " (٤)

إن هذا هو وصف الله - تعالى - لكتابه الكريم ، فهل لنا مطمح بعد وعد الله لنا بأن القرآن شفاء ورحمة وهدى وطمأنينة .

ولا شك أن في القرآن طاقة روحية هائلة لها أكبر الأثر في نفس الإنسان ، إنها تهز وجدانه ، وترهف إحساسه ومشاعره ، وتصل روحه ، وتوقظ تفكيره ، وتجلي بصيرته ، فإذا بالإنسان بعد أن يتعرض لتأثير القرآن يصبح إنساناً جديداً (٥)

(١) رواء مسلم

(٢) سورة الإسراء الآية ٨٢

(٣) سورة يونس الآية ٥٧

(٤) سورة فصلت الآية ٤٤

(٥) راجع : القلق وكيف تتخلص منه ص ٩١ .

لقد كان رسول الله ﷺ — يواجه أقسى الضغوط النفسية المختلفة ، ويتعرض للتحديات الشرسة من المشركين وأهل الكتاب ، وتعرض له العقبات والمشكلات الكفيلة بأن تحطم الإنسان علي صخرة الحياة ، وكانت تنزل آيات الكتاب الكريم فتعطيه الزاد ، وتمنحه القوة ، وتذكر له قصص الأنبياء والرسل السابقين له ما يثبت فؤاده .

" وكلا نقص عليك ما أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك " (١)

" ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا علي ما كذبوا وأوؤوا حتي أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين " (٢)

وكان الصحابة الكرام — رضوان الله عليهم — ينتظرون نزول الوحي في كل حادثه تجد لهم أو مشكلة تواجههم ، فيشعرون أنهم في ظل رعاية الله ونصرته ، فيزداد إيمانهم ، ويقوى يقينهم ، وتزداد ثقتهم بربهم .

" إنما المؤمنون الذين اذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلي ربهم يتوكلون " (٣)

(١) سورة هود الآية ١٢٠ ، وينظر : القرآن الكريم وعلم النفس ص ٢٦٦ .

(٢) سورة الأنعام الآية ٣٤ .

(٣) سورة الأنفال الآية ٢ ، ينظر : دراسات في الفكر العربي والإسلامي ص ٢٧ د.

إبراهيم زيد الكيلاني وآخرون ط ٧ دار الفكر — الأردن ١٤١٨هـ — ١٩٩٧م .

أيضاً كان للقرآن أثر عظيم في نفوس العرب ، فقد غير شخصيتهم تغييراً تاماً ، وغير أخلاقهم وأسلوب حياتهم ، وكون منهم أفراداً ذوي مبادئ ومثل وقيم نبيلة ، وكون منهم مجتمعا متعاوناً متحداً ، فاستطاعوا أن يهزموا الروم والفرس أكبر دولتين في العالم في ذلك الوقت ، إن هذا التغيير العظيم الذي أحدثه القرآن في نفوس العرب وفي نفوس جميع المؤمنين به من مختلف العالم لم يعرف التاريخ نظيراً له بين جميع الدعوات العقائدية التي ظهرت عبر عصور التاريخ المختلفة (١)

لقد بذلت الجهود الكثيرة في ميدان العلاج النفسي للأفراد الذين يعانون من اضطرابات في الشخصية ، وظهرت في هذا الميدان أساليب مختلفة للعلاج النفسي ، إلا أنها لم تحقق النجاح المرجو في القضاء علي تلك الأمراض أو الوقاية منها (٢)

فهل آن للناس أن يرجعوا إلي المنهل العذب والمورد الشهي ، الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد " (٣)

يقول الدكتور البوطي :

(١) علم النفس القرآني ص ٢١٦ د . عدنان الشريف .

(٢) المرجع السابق ص ٢٦٦ .

(٣) سورة فصلت الآية ٤٢ .

" إن أثر كل من تلاوة القرآن وذكر الله — تعالى — عظيم في معالجة أدواء النفس وأمراضها ، إذ يتكون في القلب من الاستمرار عليها شعور بالرقابة الإلهية علي كل ما يتلبس به الإنسان من التصرفات والأعمال والنيات ، فما يكاد يعمل بعمل شيء أو ينطوي علي قصد محرم حتى يدفعه هذا الشعور إلي تقديم عمله وتصحيح نيته ... ولا يتحقق ذلك إلا بملازمة كتاب الله — تعالى — والإكثار من ذكره ، وشغل القلب بمراقبته ، وهو العلاج الأعظم لتزكية النفس ، وكنس ما يرسب فيها من أمراض الكبر والحقد والحسد ، وحب الدنيا والتعلق بأسباب السمعة والجاه والمناصب الدنيوية الفانية ، ولا ريب أننا لا نقصد بالذكر حركة اللسان في الفم ، ولا فرقعه السبحة في اليد ، ولا مجرد القفز في أصوات المنشدين وأنغامهم ... إنما نقصد ما أراده الله — تعالى — في كتابه عند أمر نبيه محمداً — ﷺ — إنه ذكر القلب وحركة الفكر وتيقظ الوجدان ، وإن كان لحركة اللسان من فائدة فإنما هي تنبيه القلب وإيقاظ الوجدان ، وحجزه عن الأحاديث الملهية التي قد يشتغل بها إن هو فتر عن ذكر الله — تعالى — " (١)

نعم : إن القرآن الكريم جلاء للقلوب الحزينة ، التي اعتلاها الصدا ، وأوهنها اليأس ، إنه سبب في نزول الرحمة والسكينة مصداقاً لقوله — ﷺ — " .. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله

(١) باطن الإثم الخطر الأكبر في حياة المسلمين نقلاً عن كتاب شفاء الحاسد والمحسود ص ٢٦٠ .

يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة ،
وغشيتهم الرحمة ، وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده " (١)
وقد أُنزِلَ عن الحسن البصري قوله : تفقدوا الحلاوة في ثلاثة
أشياء في الصلاة والذكر وقراءة القرآن ، فإن وجدتم ، وإلا
فاعلموا أن الباب مغلق (٢)

ومما لا شك فيه أن القرآن أفضل أنواع الذكر لاشتماله علي
أدوية القلب وتثبيتته — كما أوضحنا .

والقرآن الكريم مليء بقصص الأنبياء ، وهذه القصص تبين
ما حدث لكل رسول من الرسل وما واجهه من العنت والمشقة ،
وكيف تجشم الصعاب وتغلب علي الآلام ؟
يقول الأستاذ سيد قطب — رحمه الله — تعالى :

" إن موكب الدعوة إلي الله موغل في القدم ، ضارب في
شعاب الزمن ، ماض في الطريق اللاحب ، ماض في الخطر
الواصب .. مستقيم الخطي ، ثابت الأقدام ، يعترض طريقه
المجرمون من كل قبيل ، ويقاومه التابعون من الضالين
والمتبوعون ، ويصيب الأذى من يصيب من الدعاة ، وتسيل
الدماء ، وتتمزق الأشلاء .. والموكب في طريقه لا ينحني ولا
ينثني ، ولا ينكص ولا يحيد ، والعاقبة هي العاقبة ، مهما طال

(١) رواه البخاري في الدعوات

(٢) البحر الرائق في الزهد والرقائق ص ٩٧ .

الزمن ، ومهما طال الطريق .. إن نصر الله دائما في نهاية الطريق .

" ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما تذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين " (١)

كلمات يقولها الله لرسوله — ﷺ — " كلمات للذكرى وللتسرية وللمواساة والتأسية " (٢)

إن معاشية الإنسان للقرآن الكريم كفيلة بأن تثبت فؤاده ، وتكشف عنه الغم والهم ، وتبعث فيه الثقة مهما استبدت به الظروف الصعبة القاسية .

وصدق رب العزة — جل وعلا — حين سرى عن نبيه صلوات الله وسلامه عليه في قوله سبحانه : " كذلك لنثبت به فؤادك " (٣)

وقال تباركت أسماؤه : " الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدي الله يهدي به من يشاء من يضلل فما له من هاد " (٤)

(١) سورة الأنعام الآية ٣٤ .

(٢) في ظلال القرآن ١٠٧٧/٢ ، ١٠٧٨ سيد قطب ط دار الشروق — مصر

(٣) سورة الفرقان الآية ٣٢ (٤) سورة الزمر الآية ٢٣

وما أجمل هذه الصورة التي يرسمها لنا القرآن الكريم للقلوب
المؤمننة في جو من الطمأنينة والإنس بقوله تعالى :
" الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن
القلوب " (١)

تطمئن بإحساسها بالصلة بالله — تعالى — والإنس بجواره ،
والأمن في جانبه وفي حماه ، تطمئن من قلق الوحدة ، وحيرة
الطريق .

إن الطمأنينة تسري في القلب فيستروحها ، ويهش لها ،
ويندي بها ، ويستريح إليها ، ويستشعر الطمأنينة والسلام ،
ويحس أنه في الوجود ليس مفرداً بلا أنيس .
وليس أشقي علي وجه الأرض ممن يحرمون طمأنينة الإنس
بالله .

ليس أشقي ممن يعيش في هذه الدنيا ، وهو مبتوت الصلة
بمن حوله في الكون ؛ لأنه انفصم من العروة الوثقى التي تربطه
بما حوله في الله خالق الكون .

ليس أشقي ممن في الأرض يوجس من كل شيء خيفة ، لأنه
يبتر الصلة الخفية بينه وبين كل شيء في هذا الموجود .

(١) سورة الرعد الآية ٢٨

ليس أشقي ممن يشق طريقه فريداً وحيداً شارداً في فلاة ،
عليه أن يكافح وحده بلا ناصر ، ولا هاد ، ولا معين .

وإن هناك للحظات في الحياة لا يصمد لها بشر إلا أن يكون
مرتكناً إلي الله ، مطمئناً إلي حماه ، مهما أوتي من القوة والثبات
والصلابة والاعتداد ، ففي الحياة لحظات تعصف بهذا كله ، فلا
يصمد لها إلا المطمئنون بالله " ألا يذكر الله تطمئن القلوب "

هؤلاء المنيبون إلي الله ، المطمئنون بذكر الله ، يحسن الله
مآبهم عنده كما أحسنوا الإنابة إليه "الذين آمنوا وعملوا
الصالحات طوبى لهم وحسن مآب " (١)

رابعا : الرضا بقضاء الله وقدره :

إن الإيمان بالله — تعالى — ربا وخالقا ورازقا ، وأنه العليم
الخبير بما يصلح عباده ، وأنه سبحانه قدر للناس معاشهم
وأعمارهم وأرزاقهم ، وأنه لا يقدر أحد علي نفع أحدا أو ضرر
أحد إلا بمشيئته سبحانه .. إن هذا الإيمان بلا أدني شك يريح
نفس الإنسان ، ويخلصه من الاضطراب .

ونحن نعلم من خلال القرآن الكريم أن الله — تعالى — حكيم
، والحكيم لا بد أن تكون أفعاله حكيمة ، ولا بد أن يكون قضاؤه
وقدره صادرين عن حكمته ، والحكمة هي في جانب الخير دائماً

(١) سورة الرعد الآية ٢٩ . في ظلال القرآن للأستاذ سيد قطب ٢٠٦٠/٤ بتصرف —
دار الشروق — بيروت .

، والمؤمن العاقل متى صح فهمه لحقيقة القضاء والقدر ، وامتلأ قلبه عقيدة بأن كل ما يجري له من نعم أو محن إنما هو أمر مراد الله — تعالى — منفذ بقدرته ، محدد بتقديره ، ثم وضع نصب عينيه قوله تعالى :

"وعسى أن تكرهوا شيئاً وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئاً وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون" (١)

أنه متى آمن بهذا اطمأن قلبه لكل ما يجري في الكون مما لا كسب له فيه ، ورضي بمراد الله سواء كان الأمر محزناً أو ساراً بالنسبة له .

إن تسليم الأمر لله ، والرضا بقضائه وقدره يسكب في النفس السكينة ، ويفيض عليها الطمأنينة ويربها على العز .

إن الإنسان الذي ينعم بعقيدة القدر ، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه ، وما أخطأه لم يكن ليصيبه ، وأن الأمة لو اجتمعت لن تضره إلا بشيء قد كتبه الله عليه ، وأنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها ، إن هذا الإنسان هو وحده الذي يتحرر من العبودية للعباد ، ويعيش في أمن وأمان .

والرضا المطلوب هنا هو الرضا الذي يثمره الإيمان بالقدر وليس المقصود منه الرضا بالكفر والفسوق والعصيان أو الرضا

(١) سورة البقرة الآية ٢١٦ .

بالذل والضميم ، فانه — تعالى — لا يرضي لعباده الكفر والمعصية والذل ، فلا بد أن يكون الرضي تابعاً لرضي الرب — سبحانه وتعالى — (١)

إن هذا الرضي — بلا شك — من أهم قواعد السكن النفسي وإذا سكنت النفس سكنت أجهزة الإنسان العضلية والعضوية ، لأنه ثبت علمياً أن الحالة النفسية لها أثر واضح على جسم الإنسان (٢)

والذي نريد توضيحه هنا أن الإيمان بالقدر له أثر واضح في قهر الأزومات التي تحطم الإنسان ، وتقضي به إلى الاكتئاب واليأس ، وضنك العيش ، وتوتر الأعصاب .

فما على الإنسان إلا أن يأخذ بالأسباب المتاحة له ، ذلك أن الإيمان بالقضاء والقدر لا يتنافى مع الأخذ بالأسباب ، وإذا أخذ الإنسان بهذه الأسباب التي توصله إلى الهدف المنشود ، عليه أن يسلم ويرضي بالنتائج — مهما كانت هذه النتائج فإن أمرها موكل إلى الله — سبحانه — وهو يعلم مصلحة العبد ، والخير كل الخير فيما أراده وحكم به .

بهذا الاعتقاد ينأى الإنسان بنفسه عن المشاكل والهموم ، مصداقاً لقوله ﷺ في الحديث الشريف .

(١) الإيمان أركانه وحقيقته ص ١١٧ وما بعدها .

(٢) ينظر كتاب : الأعجاز الطبي في الإسلام .

" المؤمن القوي خير وأحب إلي الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير احرص علي ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز وإن أصابك شيء فلا تقل : لو أني فعلت كذا ولكن قل قدیر الله وما شاء فعل ، فإن لو تفتح عمل الشيطان " (١)

(١) رواه مسلم

الخاتمة

وبعد ، فأحمد الله — سبحانه وتعالى — الذي وفقني إلي كتابه
هذا البحث في موضوع يشغل كل الناس إلا من رحم ربي ، ذلك
أن قليلاً من قليل من البشر من لم تداهمه متاعب الحياة ومشاكلها
، فمن الناس من يخرج من الأزمه بسلام ، ومنهم من يستسلم
لبرائن القلق حتى ينتهي به إلي اليأس ، فيتحطم علي صخرة
الواقع المرير .

ومن هنا فإني أستطيع أن أذكر أهم النتائج التي خرجت بها
من هذا البحث المتواضع :

١ — إن الإيمان بالله — تعالى — يزيل الهموم والغموم مهما
كانت شدتها وثقلها .

٢ — أن كل أنواع المخاوف التي تعتري الإنسان سببها يرجع
إلي ضعف العقيدة وهشاشتها وعدم تمكنها في قلب الإنسان
الخائف .

٣ — أن الآلام النفسية تكشف مدي ضعف الإنسان ، وتدفعه إلي
أن يقف بباب ربه يطلب منه العون والمدد .

٤ — أن الثراء المادي واعتلاء المناصب ، وإنجاب البنين
والبنات ، والتمتع بطيبات الحياة ، كل ذلك وغيره لا يحقق
السعادة في الحياة ما لم تغلف النفس البشرية بالسكينة
والرضا ، وصدق رسول الله — ﷺ — " من أصبح معافى

في بدنه ، آمناً في سربه ، عنده قوت يومه ، فكأتما
حيزت له الدنيا بحذاقيرها " (١)

٥ — العقيدة الإسلامية تقهر اليأس وتبدده ، لأن المؤمن بالله لا
يفقد الأمل أبداً ، ولا يتسرب إليه الشك ، ولا تعتريه
الوساوس .

وأخيراً فإني أقول : لماذا نرهق أنفسنا وأجسامنا وعقولنا في
البحث عن علاج لأمراضنا النفسية ومشاكلنا اليومية ، وأمامنا
شفاء العليل وهداية الحيارى ، الذي لا تزيج به الأهواء ولا يشيع
منه العلماء ، ولا يخلق علي كثرة الرد ، إنه كتاب ربنا ، الذي
تكفل بحفظه إلي أن يرث الله الأرض ومن عليها .
" إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون " (٢)

دكتور

إبراهيم عبد الشافي إبراهيم

(١) مورد الظمان إلي زوائد بن حبان — باب فيمن أصبح آمناً معافى ، عن أبي
الدرداء .

(٢) سورة الحجر الآية ٩

المراجع

- ١ — القرآن الكريم .
- ٢ — إحياء علوم للإمام الغزالي — دار ابن قتيبة — بيروت .
- ٣ — الإرشاد إلي صحيح الاعتقاد د. صالح بن فوزان ط ٣
١٤١٩هـ — ١٩٩٨ — السعودية .
- ٤ — الاستخارة والدعاء المستجاب ، عبد العال الطهطاوي ط ١
— دار ابن زيدان — بيروت .
- ٥ — الإسلام وقضايا الحياة د . إبراهيم محمود الديك ، مؤسسة
البيان — دبي — ١٩٨٩ م .
- ٦ — الإعجاز الطبي في القرآن د. السيد الجميلي — دار النصر
— بيروت .
- ٧ — الإكتئاب اضطراب العصر الحديث د. عبد الستار إبراهيم
، دار المعرفة — الكويت — ١٩٩٨ م .
- ٨ — أمراض القلوب وشفائها لابن تيمية ، تحقيق أحمد العيسوي
ط ٢ — دار الصحابة — مصر .
- ٩ — الإنسان بين المادية والإسلام ، محمد قطب ط ١١ دار
الشروق — ١٤١٣هـ — ١٩٩٣ م .
- ١٠ — الإيمان والحياة د. يوسف القرضاوي — مكتبة وهبه ط ٩
١٤١٠ هـ — ١٩٩٠ م .

- ١١ - البحر الرائق في الزهد والرفائق ، جمع أحمد فريد - مكتبة الإيمان - مصر - ١٩٩٠ م .
- ١٢ - تذليل الصعاب لعلاج الحزن والاكتئاب - حسن زكريا فلفل ط ١ - دار الإيمان - مصر .
- ١٣ - تخلص من القلق وعش سعيداً ، يوسف سعد ، المركز العربي للنشر والتوزيع - القاهرة .
- ١٤ - التوكل ، د. يوسف القرضاوي - ط ١ - ١٤٠٧هـ - ١٩٩٦ م .
- ١٥ - الحياة في القرآن الكريم ، محمد كامل حسن المحامي - المكتب العالمي للطبع والنشر - بيروت .
- ١٦ - الجانب العاطفي في الإسلام للشيخ محمد الغزالي - دار الكتب الحديثة - مصر .
- ١٧ - خلق المسلم للشيخ محمد الغزالي - دار القلم - دمشق ط ١٣ ، ١٤١٨هـ - ١٩٨٩ م .
- ١٨ - دع القلق وابدأ الحياة ، ديل كارنيجي ، تعريب : عبد المنعم محمد الزيادي - مكتبة الخانجي - مصر - ١٩٨٠ م .
- ١٩ - دراسات في الفكر العربي الإسلامي د. إبراهيم زيد الكيلاني وآخرون - دار الفكر - الأردن ١٤١٨هـ - ١٩٩٧ م .

- ٢٠ — رياض الصالحين للإمام النووي — دار الكتاب العربي للنشر والتوزيع — بيروت .
- ٢١ — الرزق والأجل ، علي جاد مطر — ط ١ — دار البشير — مصر ١٤١٢هـ — ١٩٩٢م .
- ٢٢ — شفاء الحاسد والمحسود ، محمد زهير الحريري ط ١ ، ١٤١٢هـ — ١٩٩٢م — دمشق .
- ٢٣ — عقيدة المسلم ، للشيخ محمد الغزالي — دار الدعوة ١٤٠٩ هـ — ١٩٨٨م .
- ٢٤ — الصبر في القرآن د. يوسف القرضاوي — مكتبة وهبه ١٤١٠ هـ — ١٩٨٩م .
- ٢٥ — الطيرة والفأل في ضوء الكتاب والسنة — محمد بن خليفة الجاسم — دار ابن حزم — ط ١ ، ١٤١٣هـ — ١٩٩٢م .
- ٢٦ — العبادة في الإسلام د. يوسف القرضاوي — مكتبة وهبه ١٤٠٨هـ — ١٩٩٨م .
- ٢٧ — الطب في الإسلام ، د. عبد الحميد محمد عبد العزيز ١٩٨٩م .
- ٢٨ — في ظلال القرآن ، سيد قطب — دار الشروق — بيروت .
- ٢٩ — القرآن دواء فيه وقاية وشفاء ، عبد الرزاق نوفل — مؤسسة أخبار اليوم .

- ٣٠ - القرآن وعلم النفس د. محمد عثمان نجاتي - دار الشروق ط ٦ - ١٩٩٧ م .
- ٣١ - القرآن والطب الحديث ، د. صادق عبد الرضا علي - دار المؤرخ العربي - بيروت - ١٤١١ هـ - ١٩٩١ م .
- ٣٢ - القلق وكيف نتخلص منه د. زهير السباعي ، د. شيخ إدريس عبد الرحيم ط ٢ - دار القلم - دمشق .
- ٣٣ - لا تحزن ، عائض القرني - الشارقة ١٤٢٠ هـ - ٢٠٠٠ م .
- ٣٤ - مدارج السالكين بين إياك نعبد وإياك نستعين للإمام ابن القيم - دار الحديث - مصر .
- ٣٥ - مجلة الوعي الإسلامي العدد ٣٨٢ - ١٤١٨ هـ - ١٩٩٧ م .
- ٣٦ - مجلة التصوف الإسلامي العدد ١٢ .
- ٣٧ - مجلة الطب النفسي العدد الثاني والخمسون ١٩٧٠ م .
- ٣٨ - منهج الإسلام في التربية الإسلامية محمد قطب - دار الشروق - مصر .
- ٣٩ - مفاهيم ينبغي أن تصحح ، محمد قطب ط ٨ - دار الشروق - مصر .
- ٤٠ - نحو تفسير موضوعي لسور القرآن للشيخ محمد الغزالي ط ١٤١٣ هـ - ١٩٩٥ م .

٤١ — نحو علم نفس إسلامي د. حسن محمد الشرقاوى —
١٩٨٤ م .

٤٢ — النظام المالي في الإسلام د. محمد يوسف عيد — ط دار
الهدى ١٤٠٨ هـ — ١٩٨٨ م .

٤٣ — وصايا طبيب د. إحسان باشا — دار القلم — دمشق — ط ٢
١٤١٨ هـ — ١٩٩٧ م .

الفهرس

الصفحة	الموضوع
٣	المقدمة
٨	أهمية البحث
١١	تمهيد . ما هو القلق ؟
١٤	المبحث الأول : أسباب القلق
١٤	أولا : الخوف
١٤	الخوف من الموت
١٦	الخوف على الرزق
٢٠	الخوف من النتائج
٢٢	الخوف من أذي الناس ومكرهم
٢٤	لماذا تصدر الخوف قائمة الامتحان الإلهية
٢٩	ثانياً : التطير والتشاؤم
٣١	من أبرز الأمور التي يتشاؤم بها الناس في حياتهم
٣٢	علاج التطير والتشاؤم
٣٢	التوكل على الله
٣٥	العلم بأن كل شئ بقدر الله
٣٧	الاستخارة
٤٠	ثالثاً : الضغوط النفسية
٤٣	العلاج

٤٨	رابعاً : آثار المعاصي والزنوب
٥١	العلاج
٥٧	خامساً : الحسد
٦٠	العلاج
٦٦	المبحث الثاني : متاعب الحياة
٦٩	سعادة الانسان
٦٩	أولاً : انماذيات
٧٣	ثانياً : الشهرة والتطلع إلى الصدارة
٧٥	ثالثاً : العلم التجريبي
٧٩	رابعاً : الذرية
٨١	أين هي سعادة الانسان
٨٦	المبحث الثالث : اليأس والاكتئاب
٨٩	أولاً : الصبر
٩٦	ثانياً : الصلاة
١٠٢	ثالثاً : قراءة القرآن وذكر الله
١٠٩	رابعاً : الرضا بقضاء الله وقدره
١١٣	الخاتمة
١١٥	المراجع
١٢٠	الفهرس

رقم الإيداع بدار الكتب المصرية

٢٠٠٢/١٥٧٣٧

بتاريخ : ٢٠٠٢/٩/٧

الترقيم الدولي :

9-260-298-977

طبع ونشر : مصر للخدمات العلمية

٧٣ ش مصر والسودان - حدائق القبة